

বঙ্গীয়-শতাব্দিক সংস্করণ

ধর্মতত্ত্ব

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত]

সম্পাদক :

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসঙ্কনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩১, আগার সারকুলার রোড
কলিকাতা

কবি-সাহিত্য-পরিচয় হইতে
কবি-সাহিত্য-পরিচয় হইতে
কবি-সাহিত্য-পরিচয় হইতে

কৈঠ, ১৩৪৮

মূল্য দেড় টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস
২৫১২ মোহনবাগান রো
কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌদামিনীনাথ দাস কর্তৃক
মুদ্রিত

ভূমিকা

ঐযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার 'দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থের (১৩৪৭) ৬১ পৃষ্ঠার
লিখিয়াছেন—

বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বোত্তম দার্শনিক অবদান তাঁহার 'ধর্মতত্ত্ব'।

এই 'ধর্মতত্ত্ব'র ইতিহাস বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং এই পুস্তকের একাদশ অধ্যায়ে গুরুত্ব যুগ
দিয়া বলিয়াছেন—

অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে এই প্রশ্ন উদ্ভিত হইত, "এ জীবন লইয়া কি করিব ?"
"লইয়া কি করিতে হয় ?" সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে
জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। অনেক প্রকার লোক-প্রচলিত উত্তর পাইয়াছি, তাহার সত্যাসত্য
নিরূপণ জন্ত অনেক ভোগ ভুগিয়াছি, অনেক কষ্ট পাইয়াছি। যথাসাধ্য পড়িয়াছি, অনেক
লিখিয়াছি, অনেক লোকের সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছি, এবং কার্যক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছি।
সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, মর্শন, দেশী বিদেশী শাস্ত্র যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিয়াছি। জীবনের
সার্থকতা সম্পাদন জন্ত প্রশ্নপার্তি করিয়া পরিশ্রম করিয়াছি। এই পরিশ্রম, এই কষ্ট ভোগের ফলে
এইটুকু শিখিয়াছি যে, সকল বৃষ্টির ঈশ্বরানুভূতিতাই ভক্তি, এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মহত্ব নাই।
"জীবন লইয়া কি করিব ?" এ প্রশ্নের এই উত্তর পাইয়াছি। ইহাই বার্থ উত্তর, আর সকল
উত্তর অবার্থ। লোকের সমস্ত জীবনের পরিশ্রমের এই শেষ ফল; এই এক মাত্র ফল। তুমি
জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, আমি এ তত্ত্ব কোথায় পাইলাম। সমস্ত জীবন ধরিয়া, আমার প্রশ্নের উত্তর
খুঁজিয়া এতদিনে পাইয়াছি।—পৃ. ৬৮-৬৯।

'ধর্মতত্ত্ব'র বিষয় পুরাতন কিন্তু ভাষা ও বর্ণনাতন্ত্র নূতন। ইহার জবাবদিহি স্বরূপ
বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—

আমার স্তায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির এমন কি শক্তি থাকিবার সম্ভাবনা যে, যাহা আর্থ্য রবিগণ জানিতেন
না—আমি তাহা আবিষ্কৃত করিতে পারি। আমি যাহা বলিতেছিলাম, তাহার তাৎপর্য এই যে,
সমস্ত জীবন চেষ্টা করিয়া তাঁহাদিগের শিক্ষার মর্মগ্রহণ করিয়াছি। তবে, আমি যে ভাষায় তোমাকে
ভক্তি বুঝাইলাম সে ভাষায়, সে কথায়, তাঁহারা ভক্তিতত্ত্ব বুঝান নাই। তোমরা উনবিংশ শতাব্দীর
লোক—উনবিংশ শতাব্দীর ভাষাতেই তোমাদিগকে বুঝাইতে হয়। ভাষার প্রভেদ হইতেছে বটে,
কিন্তু সত্য নিত্য।—পৃ. ৬৯।

১২৯১ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রারম্ভে অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত মাসিক পত্র
'নবজীবন' প্রকাশিত হয়। জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধ বঙ্কিমচন্দ্রের "ধর্ম-জিজ্ঞাসা"।

ইহাই 'ধর্মতত্ত্বের' আদি। ১২০৫ সালে "ধর্মতত্ত্ব" বনন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়, প্রথম প্রবন্ধ "ধর্ম-জিজ্ঞাসা"ইহি ভবন বিজ্ঞান এবং স্থানে স্থানে পরিভ্রমণ ও পরিদর্শিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশের ৯-৩ ম দিবসে মুদ্রিত হইয়াছিল। ১২০১ সালের প্রকাশ হইতে ১২০২ সালের চৈত্র সংখ্যা পর্যন্ত বঙ্গিমচন্দ্র 'নবজীবনে' বিবিধ প্রবন্ধে বারাবারিক ভাবে (মাকে মাঝে ছুই এক মাস বাদ দিয়া) অক্ষয়ীলন ধর্ম বুঝাইতে চেষ্টা করেন। প্রবন্ধগুলির নাম ও প্রকাশক্রম এইরূপ—

ধর্ম-জিজ্ঞাসা	প্রাণ	১২০১, পৃ. ৬-২৬
মহত্ব	ভাত্র	" পৃ. ৭৬-৮৫
অক্ষয়ীলন	আশ্বিন	" পৃ. ১৩৭-১৪০
হৃৎ	কার্তিক	" পৃ. ২৩৬-২৫২
ভক্তি	মাঘ	" পৃ. ৪১০-৪২০
ঐ	বৈশাখ	১২০২, পৃ. ৫০৭-৬০৫
ঐ	আষাঢ়	" পৃ. ৭৩৭-৭৪০
ঐ	প্রাণ	" পৃ. ১-১০
ঐ	ভাত্র	" পৃ. ২৩-১০৫
ঐ	আশ্বিন	" পৃ. ১৪৬-১৫৪
ঐ	অগ্রহায়ণ	" পৃ. ২৭৩-২৮১
ঐ	চৈত্র	" পৃ. ৫৫৫-৫৬০

১২০৫ বঙ্গাব্দে বঙ্গিমচন্দ্র উপরোক্ত প্রবন্ধগুলিকেই জাগিয়া চুরিয়া এবং কয়েকটি নুতন প্রবন্ধ যোগ করিয়া 'ধর্মতত্ত্ব' প্রথম ভাগ প্রকাশ করেন। ইহাতেই অসুস্থ হইয়া তাহার বক্তব্য এখানেই সমাপ্ত হয় নাই, আরও কিছু বলিবার ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় নাই। প্রথম সংস্করণের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১/০ + ৩৫২। আখ্যাপত্রটি এইরূপ—

ধর্মতত্ত্ব। / প্রথম ভাগ। / অক্ষয়ীলন। / বঙ্গিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় / প্রণীত। / কলিকাতা। /
 প্রিন্টার্স কল্যাণপাধ্যায় / ৫নং প্রতাপ চাঁদুরের লেন। / ১২০৫। / মূল্য ১৪- টাকা। /

'কৃষ্ণচরিত্র' প্রথম সংস্করণের "বিজ্ঞাপন" ও দ্বিতীয় সংস্করণের "উপক্রমশিকা"য় 'ধর্মতত্ত্ব' সম্বন্ধে বঙ্গিমচন্দ্রের বক্তব্য নিয়ে উদ্ধৃত হইল—

ধর্ম সম্বন্ধে আমার বাহা বলিবার আছে, তাহার সমস্ত আত্মপূর্বিক সাধারণকে বুঝাইতে পারি, এমন করাবনা করাই। কেন না কথা অনেক, সময় অল্প। সেই সকল কথাই যথোচিত কথ্য,

দ্বিটি প্রবন্ধে ব্রাহ্মীতে প্রকাশিত আছে। এই প্রবন্ধ তিনটি ছুইখানি সাধারণ পক্ষে প্রকাশিত হইতেছে।

উক্ত তিনটি প্রবন্ধের প্রথমটি অল্পশীলন ধর্ম বিবরণ; দ্বিতীয়টি বেবতব বিবরণ; তৃতীয়টি কৃষ্ণচরিত্র। প্রথম প্রবন্ধ "নবজীবনে" প্রকাশিত হইতেছে; দ্বিতীয় ও তৃতীয় "প্রচার" নামক পক্ষে প্রকাশিত হইতেছে। প্রায় দুই বৎসর হইল এই প্রবন্ধগুলি প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু ইহার মধ্যে একটিও আজ পর্যন্ত সমাপ্ত করিতে পারি নাই।—

আগে অল্পশীলন ধর্ম পুনর্মুদ্রিত তৎপরে কৃষ্ণচরিত্র পুনর্মুদ্রিত হইলে ভাল হইত। কেন না "অল্পশীলন ধর্ম" বাহা তব মাত্র, কৃষ্ণচরিত্রে তাহা দেহবিশিষ্ট। অল্পশীলনে যে আদর্শ উপস্থিত হইতে হয়, কৃষ্ণচরিত্রে কর্ণক্ষেত্রই সেই আদর্শ। আগে তব ব্রাহ্মীয়া, তার পর উদাহরণের দ্বারা তাহা স্পষ্টীকৃত করিতে হয়। কৃষ্ণচরিত্রে সেই উদাহরণ। কিন্তু অল্পশীলন ধর্ম সম্পূর্ণ না করিয়া পুনর্মুদ্রিত করিতে পারিলাম না। সম্পূর্ণ হইবারও বিলম্ব আছে।—'কৃষ্ণচরিত্র', ১ম সংস্করণ, ১৮৮৬, "বিজ্ঞাপন"।

ইতিপূর্বে "ধর্মতত্ত্ব" নামে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছি। তাহাতে আমি যে কয়টা কথা ব্রাহ্মীয়ার চেষ্টা করিয়াছি, সংক্ষেপে তাহা এই :—

১। মহত্ত্বের কতকগুলি শক্তি আছে। আমি তাহার বৃত্তি নাম দিয়াছি। সেইগুলির অল্পশীলন, প্রসূরণ ও চরিতার্থতার মহত্ত্বত্ব।

২। তাহাই মহত্ত্বের ধর্ম।

৩। সেই অল্পশীলনের সীমা, পরম্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য।

৪। তাহাই স্তব।

এক্ষেণে আমি স্বীকার করি যে, সমস্ত বৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ অল্পশীলন, প্রসূরণ, চরিতার্থতা ও সামঞ্জস্য একাধারে দুর্লভ।—'কৃষ্ণচরিত্র', ২য় সংস্করণ। ১৮৯২, "উপক্রমণিকা"।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে 'ধর্মতত্ত্বের' দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণে অনেক পরিবর্তন দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং সংশোধন করিয়া গিয়াছেন। দুই সংস্করণের পাঠভেদ পত্রিশিষ্টে প্রদর্শিত হইয়াছে।

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that proper record-keeping is essential for transparency and accountability, particularly in the context of public administration and government operations. The text highlights how detailed records can help identify inefficiencies, prevent fraud, and ensure that resources are used effectively.

2. The second part of the document focuses on the role of technology in modern record-keeping. It explores how digital systems and software solutions can streamline the process of data collection, storage, and retrieval. The author notes that while technology offers significant advantages, it also presents challenges such as data security, system integration, and the need for staff training. The document suggests that a balanced approach, combining traditional methods with modern technology, is often the most effective.

3. The third part of the document addresses the legal and ethical considerations surrounding record-keeping. It discusses the importance of ensuring that records are maintained in compliance with relevant laws and regulations. Additionally, it touches upon the ethical implications of data collection and storage, particularly regarding privacy and the potential for misuse of information. The text stresses that organizations must have clear policies and procedures in place to address these concerns.

4. The fourth part of the document provides practical advice for implementing a robust record-keeping system. It suggests that organizations should start by conducting a thorough audit of their current records to identify gaps and areas for improvement. The author also recommends establishing clear roles and responsibilities for record-keeping and ensuring that all staff are adequately trained. Regular reviews and updates to the system are also emphasized as key to long-term success.

5. The final part of the document concludes by reiterating the overall importance of record-keeping and the need for a proactive approach. It encourages organizations to view record-keeping not as a mere administrative task, but as a strategic tool for improving performance and ensuring long-term sustainability. The document ends with a call to action, urging readers to take the steps necessary to implement a strong record-keeping system in their own organizations.

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায় ।—	স্থঃ কি	৩
দ্বিতীয় অধ্যায় ।—	সুখ কি	৬
তৃতীয় অধ্যায় ।—	ধর্ম কি	১২
চতুর্থ অধ্যায় ।—	মহুস্ত্র কি	১৩
পঞ্চম অধ্যায় ।—	অহুশীলন	২১
ষষ্ঠ অধ্যায় ।—	সামঞ্জস্য	২৪
সপ্তম অধ্যায় ।—	সামঞ্জস্য ও সুখ	২৮
অষ্টম অধ্যায় ।—	শারীরিকী বৃত্তি	৪১
নবম অধ্যায় ।—	জ্ঞানার্জনী বৃত্তি	৫১
দশম অধ্যায় ।—	ভক্তি—মহুস্ত্রে	৫৬
একাদশ অধ্যায় ।—	ভক্তি—ঈশ্বরে	৬৫
দ্বাদশ অধ্যায় ।—	ভক্তি ।	
	ঈশ্বরে ভক্তি ।—শান্তিল্য	৭২
ত্রয়োদশ অধ্যায় ।—	ভক্তি ।	
	ভগবদগীতা ।—খুল উদ্দেশ্য	৭৫
চতুর্দশ অধ্যায় ।—	ভক্তি ।	
	ভগবদগীতা—কর্ম	৭৬
পঞ্চদশ অধ্যায় ।—	ভক্তি ।	
	ভগবদগীতা—জ্ঞান	৮১
ষোড়শ অধ্যায় ।—	ভক্তি ।	
	ভগবদগীতা—সন্ন্যাস	৮৪
সপ্তদশ অধ্যায় ।—	ভক্তি ।	
	ধ্যান বিজ্ঞানাদি	৮৭
অষ্টাদশ অধ্যায় ।—	ভক্তি ।	
	ভগবদগীতা—ভক্তিযোগ	৯০

	বিষয়	পৃষ্ঠা
উনবিংশতিতম অধ্যায় ।—	ভক্তি ।	
	ঈশ্বরে ভক্তি ।—বিষ্ণুপুরাণ	৯৩
বিংশতিতম অধ্যায় ।—	ভক্তি ।	
	ভক্তির সাধন	১০৪
একবিংশতিতম অধ্যায় ।—	শ্রীতি	১১১
দ্বাবিংশতিতম অধ্যায় ।—	আত্মশ্রীতি	১১৭
ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায় ।—	স্বভজনশ্রীতি	১২৫
চতুর্বিংশতিতম অধ্যায় ।—	স্বদেশশ্রীতি	১৩২
পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায় ।—	পণ্ডশ্রীতি	১৩৫
ষড়্বিংশতিতম অধ্যায় ।—	দয়া	১৩৮
সপ্তবিংশতিতম অধ্যায় ।—	চিন্তনশ্রীতি	১৪২
অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায় ।—	উপসংহার	১৫০
ক্রোড়পত্র । ক ।		১৫২
ক্রোড়পত্র । খ ।		১৫৩
ক্রোড়পত্র । গ ।		১৬০
ক্রোড়পত্র । ঘ ।		১৬২

ধর্মতত্ত্ব

প্রথম ভাগ

অনুশীলন

[১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত সংস্করণ হইতে]

ভূমিকা

গ্রন্থের ভূমিকায় যে সকল কথা বলিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহা সকলই আমি গ্রন্থের মধ্যে বলিয়াছি। ষাঁহারা কেবল ভূমিকা দেখিয়াই পুস্তক পাঠ করা না করা স্থির করেন, তাঁহাদিগের এই গ্রন্থ পাঠ করার সম্ভাবনা অল্প। এজন্য ভূমিকায় আমার অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই।

* বিশেষ, গ্রন্থের প্রথম দশ অধ্যায়ই একপ্রকার ভূমিকা মাত্র। আমার কথিত অমুশীলনতত্ত্বের প্রধান কথা যাহা, তাহা একাদশ অধ্যায়ে আছে। অল্প ভূমিকায় কোন ফল নাই।

এই দশ অধ্যায় নীরস, এবং মধ্যে মধ্যে ছুরুহ, এই দোষ স্বীকার করাই আমার এই ভূমিকার উদ্দেশ্য। সপ্তম অধ্যায় বিশেষতঃ নীরস ও ছুরুহ। শ্রেণীবিশেষের পাঠক, সপ্তম অধ্যায় পরিত্যাগ করিতে পারেন।

প্রধানতঃ, শিক্ষাপ্রাপ্ত পাঠকদিগের জন্মই এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, এজন্য সকল কথা সকল স্থানে বিশদ করিয়া বুবান যায় নাই। এবং সেই জন্ম স্থানে স্থানে ইংরাজি ও সংস্কৃতের অনুবাদ দেওয়া যায় নাই।

এই গ্রন্থের কিয়দংশ নবজীবনে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহারও কিছু কিছু পরিবর্তিত হইয়াছে।

অনুশীলন

প্রথম অধ্যায়।—দুঃখ কি ?

গুরু। বাচস্পতি মহাশয়ের সম্বাদ কি ? তাঁর পীড়া কি সারিয়াছে ?

শিষ্য। তিনি ত কালী গেলেন।

গুরু। কবে আসিবেন ?

শিষ্য। আর আসিবেন না। একবারে দেশত্যাগী হইলেন।

গুরু। কেন ?

শিষ্য। কি সুখে আর থাকিবেন ?

গুরু। দুঃখ কি ?

শিষ্য। সবই দুঃখ—দুঃখের বাকি কি ? আপনাকে বলিতে শুনিয়াছি ধর্মেই সুখ।

কিন্তু বাচস্পতি মহাশয় পরম ধার্মিক ব্যক্তি, ইহা সর্ববাদিসম্মত। অথচ তাঁহার মত দুঃখীও আর কেহ নাই, ইহাও সর্ববাদিসম্মত।

গুরু। হয় তাঁর কোন দুঃখ নাই, নয় তিনি ধার্মিক নন।

শিষ্য। তাঁর কোন দুঃখ নাই ? সে কি কথা ? তিনি চিরদরিদ্র, অন্ন চলে না। তার পর এই কঠিন রোগে ক্লিষ্ট, আবার গৃহদাহ হইয়া গেল। আবার দুঃখ কাহাকে বলে ?

গুরু। তিনি ধার্মিক নহেন।

শিষ্য। সে কি ? আপনি কি বলেন যে, এই দারিদ্র্য, গৃহদাহ, রোগ এ সকলই অধর্মের ফল ?

গুরু। তা বলি।

শিষ্য। পূর্বজন্মের ?

গুরু। পূর্বজন্মের কথায় কাজ কি ? ইহজন্মের অধর্মের ফল।

শিষ্য। আপনি কি ইহাও মানেন যে, এ জন্মে আমি অধর্ম করিয়াছি বলিয়া আমার রোগ হয় ?

গুরু। আমিও মানি, তুমিও মান। তুমি কি মান না যে, হিম লাগাইলে সর্দি হয়, কি গুরুভোজন করিলে অজীর্ণ হয় ?

শিষ্য। হিম লাগান কি অধর্ম ?

গুরু। অল্প ধর্মের মত একটা শারীরিক ধর্ম আছে। হিম লাগান তাহার বিরোধী। এই জন্মে হিম লাগান অধর্ম।

শিষ্য। এখানে অধর্ম মানে hygiene ?

গুরু। যাহা শারীরিক নিয়মবিরুদ্ধ, তাহা শারীরিক অধর্ম।

শিষ্য। ধর্মাধর্ম কি স্বাভাবিক নিয়মাত্মবর্ত্তিতা আর নিয়মাতিক্রম ?

গুরু। ধর্মাধর্ম অত সহজে বুঝিবার কথা নহে। তাহা হইলে ধর্মতত্ত্ব বৈজ্ঞানিকের হাতে রাখিলেই চলিত। তবে হিম লাগান সম্বন্ধে অতটুকু বলিলেই চলিতে পারে।

শিষ্য। তাই না হয় হইল। বাচস্পতির দারিদ্র্য ছুঃখ কোন্ পাপের ফল ?

গুরু। দারিদ্র্য ছুঃখটা আগে ভাল করিয়া বুঝা যাউক। ছুঃখটা কি ?

শিষ্য। খাইতে পায় না।

গুরু। বাচস্পতির সে ছুঃখ হয় নাই, ইহা নিশ্চিত। কেন না, বাচস্পতি খাইতে না পাইলে এত দিন মরিয়া যাইত।

শিষ্য। মনে করুন, সপরিবারে বুকড়ি চালের ভাত আর কাঁচকলা ভাতে খায়।

গুরু। তাহা যদি শরীর পোষণ ও রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট না হয়, তবে ছুঃখ বটে। কিন্তু যদি শরীর রক্ষা ও পুষ্টির পক্ষে উহা যথেষ্ট হয়, তবে তাহার অধিক না হইলে ছুঃখ বোধ করা, ধার্মিকের লক্ষণ নহে, পেটুকের লক্ষণ। পেটুক অধার্মিক।

শিষ্য। ছেঁড়া কাপড় পরে।

গুরু। বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ হইলেই ধার্মিকের পক্ষে যথেষ্ট। শীতকালে শীত নিবারণও চাই। তাহা মোটা কনলেও হয়। তাহা বাচস্পতির জুটে না কি ?

শিষ্য। জুটেতে পারে। কিন্তু তাহারা আপনারা জল তুলে, বাসন মাজে, ঘর ঝাঁট দেয়।

গুরু। শারীরিক পরিশ্রম দেখরের নিয়ম। যে তাহাতে অনিচ্ছুক, সে অধার্মিক। আমি এমন বলিতেছি না যে, ধনে কোন প্রয়োজন নাই। অথবা যে ধনোপার্জনে যত্নবান,

প্রথম অধ্যায়।—ছুঃখ কি ?

সে অধার্মিক। বরং যে সমাজে থাকিয়া ধনোপার্জনে যথাবিহিত যত্ন না করে, তাকে অধার্মিক বলা। আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, সচরাচর যাহারা আপনাদিগকে দারিদ্র্যপীড়িত মনে করে, তাহাদিগের নিজের কুশিক্ষা এবং কুवासনা—অর্থাৎ অধর্মে সংস্কার, তাহাদিগের কষ্টের কারণ। অসুচিত ভোগলালসা অনেকের ছুঃখের কারণ।

শিষ্য। পৃথিবীতে কি এমন কেহ নাই, যাহাদের পক্ষে দারিদ্র্য যথার্থ ছুঃখ ?

গুরু। অনেক কোটি কোটি। যাহারা শরীর রক্ষার উপযোগী অন্নবস্ত্র পায় না—আশ্রয় পায় না—তাহারা যথার্থ দরিদ্র। তাহাদের দারিদ্র্য ছুঃখ বটে।

শিষ্য। এ দারিদ্র্যও কি তাহাদের ইহজন্মকৃত অধর্মের ভোগ ?

গুরু। অবশ্য।

শিষ্য। কোন্ অধর্মের ভোগ দারিদ্র্য ?

গুরু। ধনোপার্জনের উপযোগী অথবা গ্রাসাচ্ছাদন আশ্রয়াদির প্রয়োজনীয় যাহা, তাহার সংগ্রহের উপযোগী আমাদের কতকগুলি শারীরিক ও মানসিক শক্তি আছে। যাহারা তাহার সম্যক্ অনুশীলন করে নাই বা সম্যক্ পরিচালনা করে না, তাহারা ই দরিদ্র।

শিষ্য। তবে, বুঝিতেছি, আপনার মতে আমাদের সমস্ত শারীরিক ও মানসিক শক্তি অনুশীলন ও পরিচালনাই ধর্ম, ও তাহার অভাবই অধর্ম।

গুরু। ধর্মতত্ত্ব সর্বাপেক্ষা গুরুতর তত্ত্ব, তাহা এত অল্প কথায় সম্পূর্ণ হয় না। কিন্তু মনে কর যদি তাই বলা যায় ?

শিষ্য। এ যে বিলাতী Doctrine of Culture !

গুরু। Culture বিলাতী জিনিষ নহে। ইহা হিন্দুধর্মের সারাংশ।

শিষ্য। সে কি কথা ? Culture শব্দের একটা প্রতিশব্দও আমাদের দেশীয় কোন ভাষায় নাই।

গুরু। আমরা কথা খুঁজিয়া মরি, আসল জিনিষটা খুঁজি না, তাই আমাদের এমন দশা। দ্বিজবর্ণের চতুরাশ্রম কি মনে কর ?

শিষ্য। System of Culture ?

গুরু। এমন, যে তোমার Matthew Arnold প্রভৃতি বিলাতী অনুশীলন-বাদীদিগের বুঝিবার সাধ্য আছে কি না সন্দেহ। সধবার পতিদেবতার উপাসনায়, বিধবার ব্রহ্মচর্যে, সমস্ত ব্রতনিয়মে, তান্ত্রিক অমুষ্ঠানে, যোগে, এই অনুশীলনতত্ত্ব অন্তর্নিহিত। যদি

এই তত্ত্ব কখন ভোমাকে বুঝাইতে পারি, তবে তুমি দেখিবে যে, শ্রীমন্তগবদগীতায় যে পরম পবিত্র অমৃতময় ধর্ম কথিত হইয়াছে, তাহা এই অমুশীলনতত্ত্বের উপর গঠিত।

শিষ্য। আপনার কথা শুনিয়া আপনার নিকট অমুশীলনতত্ত্ব কিছু শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি। কিন্তু আমি যত দূর বুঝি, পাশ্চাত্য অমুশীলনতত্ত্ব ত নাস্তিকের মত। এমন কি, নিরীশ্বর কোমৎ-ধর্ম অমুশীলনের অমুষ্ঠান পদ্ধতি মাত্র বলিয়াই বোধ হয়।

গুরু। এ কথা অতি যথার্থ। বিলাতী অমুশীলনতত্ত্ব নিরীশ্বর, এই জন্ত উহা অসম্পূর্ণ ও অপরিণত অথবা উহা অসম্পূর্ণ বা অপরিণত বলিয়াই নিরীশ্বর,—ঠিক সেটা বুঝি না। কিন্তু হিন্দুরা পরম ভক্ত, তাহাদিগের অমুশীলনতত্ত্ব জগদীশ্বর-পাদপদ্মেই সমর্পিত।

শিষ্য। কেন না, উদ্দেশ্য মুক্তি। বিলাতী অমুশীলনতত্ত্বের উদ্দেশ্য সুখ। এই কথা কি ঠিক ?

গুরু। সুখ ও মুক্তি, পৃথক্ বলিয়া বিবেচনা করা উচিত কি না ? মুক্তি কি সুখ নয় ?

শিষ্য। প্রথমতঃ, মুক্তি সুখ নয়—সুখহঃখ মাত্রেরই অভাব। দ্বিতীয়তঃ, মুক্তি যদিও সুখবিশেষ বলেন, তথাপি সুখমাত্র মুক্তি নয়। আমি দুইটা মিঠাই খাইলে সুখী হই, আমার কি তাহাতে মুক্তি লাভ হয় ?

গুরু। তুমি বড় গোলযোগের কথা আনিয়া ফেলিলে। সুখ এবং মুক্তি, এই দুইটা কথা আগে বুঝিতে হইবে, নহিলে অমুশীলনতত্ত্ব বুঝা যাইবে না। আজ আর সময় নাই—আইস, একটু ফুলগাছে জল দিই, সন্ধ্যা হইল। কাল সে প্রসঙ্গ আরম্ভ করা যাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।—সুখ কি ?

শিষ্য। কাল আপনার কথায়, এই পাইলাম যে, আমাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তি সকলের সম্যক্ অমুশীলনের অভাবই আমাদের ছুঃখের কারণ। বটে ?

গুরু। তার পর ?

শিষ্য। বলিয়াছি যে, বাচস্পতির নির্বাসনের একটি কারণ এই যে, তাঁহার ঘর পুড়িয়া গিয়াছে। আশুন কাহার দোষে কি প্রকারে লাগিল, তাহা কেহ বলিতে পারে না—কিন্তু বাচস্পতির নিজ দোষে নহে, ইহা এক প্রকার নিশ্চিত। তাঁহার কোন্ অমুশীলনের অভাবে গৃহ দগ্ধ হইল ?

গুরু। অমুশীলনতত্ত্বটা না বুঝিয়াই আগে হইতে কি প্রকারে সে কথা বুঝিবে ? সুখহুঃখ মানসিক অবস্থা মাত্র—সুখহুঃখের কোন বাহ্যিক অস্তিত্ব নাই। মানসিক অবস্থা মাত্রই যে সম্পূর্ণরূপে অমুশীলনের অধীন, তাহা তুমি স্বীকার করিবে। এবং ইহাও বুঝিতে পারিবে যে, মানসিক শক্তি সকলের যথাবিহিত অমুশীলন হইলে গৃহদাহ আর হুঃখ বলিয়া বোধ হইবে না।

শিষ্য। অর্থাৎ বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে হইবে না। কি ভয়ানক।

গুরু। সচরাচর যাহাকে বৈরাগ্য বলে, তাহা ভয়ানক ব্যাপার হইলে হইতে পারে। কিন্তু তাহার কথা হইতেছে কি ?

শিষ্য। হইতেছে বৈ কি ? হিন্দুধর্মের টান সেই দিকে। সাংখ্যকার বলেন, তিন প্রকার হুঃখের অভ্যস্ত নিবৃত্তি পরমপুরুষার্থ। তার পর আর এক স্থানে বলেন যে, সুখ এত অল্প যে, তাহাও হুঃখ পক্ষে নিক্ষেপ করিবে। অর্থাৎ সুখ হুঃখ সব ত্যাগ করিয়া, জড়পিণ্ডে পরিণত হও। আপনার গীতোক্ত ধর্মও তাই বলেন। শীতোক্ত সুখহুঃখাদিহন্য সকল তুল্য জ্ঞান করিবে। যদি সুখে সুখী না হইবে—তবে জীবনে কাজ কি ? যদি ধর্মের উদ্দেশ্য সুখ পরিত্যাগ, তবে আমি সে ধর্ম চাই না। এবং অমুশীলনতত্ত্বের উদ্দেশ্য যদি ঈদৃশ ধর্মই হয়, তবে আমি অমুশীলনতত্ত্ব গ্ৰহণে চাই না।

গুরু। অত রাগের কথা কিছু নাই—আমার এই অমুশীলনতত্ত্বে তোমার দুইটা মিঠাই খাওয়ার পক্ষে কোন আপত্তি হইবে না—বরং বিধিই থাকিবে। সাংখ্যদর্শনকে তোমাকে ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে বলিতেছি না। শীতোক্ত সুখহুঃখাদিহন্যসবদ্বীয় যে উপদেশ, তাহারও এমন অর্থ নহে যে, মনুষ্যের সুখভোগ করা কর্তব্য নহে। উহার অর্থ কি, তাহার কথায় এখন কাজ নাই। তুমি কাল বলিয়াছিলে যে, বিলাতী অমুশীলনের উদ্দেশ্য সুখ, ভারতবর্ষীয় অমুশীলনের উদ্দেশ্য মুক্তি। আমি তহুত্তরে বলি, মুক্তি সুখের অবস্থাবিশেষ। সুখের পূর্ণমাত্রা এবং চরমোৎকর্ষ। যদি এ কথা ঠিক হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষীয় অমুশীলনের উদ্দেশ্যও সুখ।

শিষ্য। অর্থাৎ ইহকালে হুঃখ ও পরকালে সুখ।

গুরু। না, ইহকালে সুখ ও পরকালে সুখ।

শিষ্য। কিন্তু আমার আপত্তির উত্তর হয় নাই—আমি ত বলিয়াছিলাম যে, জীব মুক্ত হইলে সে সুখহুঃখের অতীত হয়। সুখশূন্য যে অবস্থা, তাহাকে সুখ বলিব কেন ?

গুরু। এই আপত্তি খণ্ডন জ্ঞান, সুখ কি ও মুক্তি কি, তাহা বুঝা প্রয়োজন। এখন, মুক্তির কথা থাক। আগে সুখ কি, তাহা বুঝিয়া দেখা যাক।

শিষ্য। বলুন।

গুরু। তুমি কাল বলিয়াছিলে যে, দুইটা মিঠাই খাইতে পাইলে তুমি সুখী হও। কেন সুখী হও, তাহা বুঝিতে পার ?

শিষ্য। আমার দুখা নিবৃত্তি হয়।

গুরু। এক মুঠা শুকনা চাউল খাইলেও তাহা হয়—মিঠাই খাইলে ও শুকনা চাল খাইলে কি তুমি তুল্য সুখী হও ?

শিষ্য। না। মিঠাই খাইলে অধিক সুখ সন্দেহ নাই।

গুরু। তাহার কারণ কি ?

শিষ্য। মিঠাইয়ের উপাদানের সঙ্গে মনুষ্য-রসনার এরূপ কোন নিত্য সম্বন্ধ আছে যে, সেই সম্বন্ধ জ্ঞানই মিষ্ট লাগে।

গুরু। মিষ্ট লাগে সে জ্ঞান বটে, কিন্তু তাহা ত জিজ্ঞাসা করি নাই। মিঠাই খাওয়ার তোমার সুখ কি জ্ঞান ? মিষ্টতায় সকলের সুখ নাই। তুমি এক জন আসল বিলাতী সাহেবকে একটা বড়বাজারের সন্দেশ কি মিহিদানা সহজে খাওয়াইতে পারিবে না। পক্ষান্তরে তুমি এক টুকরা রোষ্ট বীফ খাইয়া সুখী হইবে না। ‘রবিন্সন্ ক্রুশো’ গ্রন্থের ফ্রাইডে নামক বর্করকে মনে পড়ে ? সেই আমমাংসভোজী বর্করের মুখে সলবণ সুসিদ্ধ মাংস ভাল লাগিত না। এই সকল বৈচিত্র্য দেখিয়া বুঝিতে পারিবে যে, তোমার মিঠাই খাওয়ার যে সুখ, তাহা রসনার সঙ্গে ঘৃতশর্করাদির নিত্য সম্বন্ধ বশতঃ নহে। তবে কি ?

শিষ্য। অভ্যাস।

গুরু। তাহা না বলিয়া অমুশীলন বল।

শিষ্য। অভ্যাস আর অমুশীলন কি এক ?

গুরু। এক নহে বলিয়াই বলিতেছি যে, অভ্যাস না বলিয়া অমুশীলনই বল।

শিষ্য। উভয়ে প্রভেদ কি ?

গুরু। এখন তাহা বুঝাইবার সময় নহে। অমুশীলনতত্ত্ব ভাল করিয়া না বুঝিলে তাহা বুঝিতে পারিবে না। তবে কিছু শুনিয়া রাখ। যে প্রত্যহ কুইনাইন খায়, তাহার কুইনাইনের স্বাদ কেমন লাগে ? কখন সুখদ হয় কি ?

শিষ্য। বোধ করি কখন সুখদ হয় না, কিন্তু ক্রমে তিস্ত সস্থ হইয়া যায়।

গুরু। সেইটুকু অভ্যাসের ফল। অমুশীলন, শক্তির অমুকুল; অভ্যাস, শক্তির প্রতিকূল। অমুশীলনের ফল শক্তির বিকাশ, অভ্যাসের ফল শক্তির বিকার। অমুশীলনের পরিণাম সুখ, অভ্যাসের পরিণাম সহিষ্ণুতা। এক্ষণে মিঠাই খাওয়ার কথাটা মনে কর। এখানে তোমার চেষ্টা স্বাভাবিকী রসাস্বাদিনী শক্তির অমুকুল, এক্ষণে তোমার সে শক্তি অমুশীলিত হইয়াছে—মিঠাই খাইয়া তুমি সুখী হও। ঐরূপ অমুশীলনবলে তুমি রোষ্ট বীক খাইয়াও সুখী হইতে পার। অস্থায়ী ভক্ষ্য পেয় সম্বন্ধেও সেইরূপ।

এ গেল একটা ইন্দ্রিয়ের সুখের কথা। আমাদের আর আর ইন্দ্রিয় আছে, সেই সকল ইন্দ্রিয়ের অমুশীলনেও ঐরূপ সুখোৎপত্তি।

কতকগুলি শারীরিক শক্তি বিশেষের নাম দেওয়া গিয়াছে ইন্দ্রিয়। আরও অনেকগুলি শারীরিক শক্তি আছে। যথা, গীতবাচের তাল বোধ হয় যে শক্তির অমুশীলনে, তাহাও শারীরিক শক্তি। সাহেবেরা তাহার নাম দিয়াছেন muscular sense। এইরূপ আর আর শারীরিক শক্তি আছে। এ সকলের অমুশীলনেও ঐরূপ সুখ।

তা ছাড়া, আমাদের কতকগুলি মানসিক শক্তি আছে। সেগুলির অমুশীলনের যে ফল, তাহাও সুখ। ইহাই সুখ, ইহা ভিন্ন অস্থ কোন সুখ নাই। ইহার অভাব দুঃখ। বুঝিলে ?

শিষ্য। না। প্রথমতঃ শক্তি কথাটাতেই গোল পড়িতেছে। মনে করুন, দয়া আমাদিগের মনের একটি অবস্থা। তাহার অমুশীলনে সুখ আছে। কিন্তু আমি কি বলিব যে, দয়া শক্তির অমুশীলন করিতে হইবে ?

গুরু। শক্তি কথাটা গোলের বটে। তৎপরিবর্তে অস্থ শব্দের আদেশ করার প্রতি আমার কোন আপত্তি নাই। আগে জিনিসটা বুঝ, তার পর যাহা বলিবে, তাহাতেই বুঝা যাইবে। শরীর এক ও মন এক বটে, তথাপি ইহাদিগের বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া আছে; এবং কাজেই সেই সকল বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার সম্পাদনকারিণী বিশেষ বিশেষ শক্তি কল্পনা করা অবৈজ্ঞানিক হয় না। কেন না, আদৌ এই সকল শক্তির মূল এক হইলেও, কাৰ্য্যতঃ ইহাদিগের পার্থক্য দেখিতে পাই। যে অক্ষ, সে দেখিতে পায় না, কিন্তু শব্দ শুনিতে পায়; যে বধির, সে শব্দ শুনিতে পায় না, কিন্তু চক্ষে দেখিতে পায়। কেহ কিছু স্মরণ রাখিতে পারে না, কিন্তু সে হয়ত সুকল্পনাবিশিষ্ট কবি; আবার কেহ কল্পনায় অক্ষম, কিন্তু বড় মেধাবী। কেহ ঈশ্বরে ভক্তিশূন্য, কিন্তু লোককে দয়া করে; আবার নির্দয় লোককেও

ঈশ্বরে কিঞ্চিৎ ভক্তিবিশিষ্ট দেখা গিয়াছে।* সুতরাং দেহ ও মনের ভিন্ন ভিন্ন শক্তি স্বীকার করা যাইতে পারে। তবে কতকগুলি শক্তি—যথা স্নেহ, দয়া ইত্যাদিকে শক্তি বলা ভাল সত্য নয়। কিন্তু অস্ত্র ব্যবহার্য্য শক্তি কি আছে?

শিষ্য। ইংরাজি শব্দটা faculty, অনেক বাঙ্গালি লেখক বৃত্তি শব্দের দ্বারা তাহার অনুবাদ করিয়াছেন।

গুরু। পাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রে বৃত্তি শব্দ সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

শিষ্য। কিন্তু এক্ষণে সে অর্থ বাঙ্গালা ভাষায় অপ্রচলিত। বৃত্তি শব্দ চলিয়াছে।

গুরু। তবে বৃত্তিই চালাও। বুঝিলেই হইল। যখন তোমরা morals অর্থে “নীতি” শব্দ চালাইয়াছ, Science অর্থে “বিজ্ঞান” চালাইয়াছ, তখন faculty অর্থে বৃত্তি শব্দ চালাইলে দোষ ধরিব না।

শিষ্য। তার পর আমার দ্বিতীয় আপত্তি। আপনি বলিলেন, বৃত্তির অনুশীলন সুখ—কিন্তু জল বিনা তৃষ্ণার অনুশীলনে দুঃখ।

গুরু। রও। বৃত্তির অনুশীলনের ফল ক্রমশঃ স্মৃতি, চরমে পরিণতাবস্থা, তার পর উদ্দিষ্ট বস্তুর সম্মিলনে পরিতৃপ্তি। এই স্মৃতি এবং পরিতৃপ্তি উভয়ই সুখের পক্ষে আবশ্যক।

শিষ্য। ইহা যদি সুখ হয়, তবে বোধ হয়, এরূপ সুখ মনুষ্যের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে।

গুরু। কেন?

শিষ্য। ইন্দ্রিয়পর ব্যক্তির ইন্দ্রিয়বৃত্তির অনুশীলনে ও পরিতৃপ্তিতে সুখ। তাই কি তাহার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত?

গুরু। না। তাহা নহে। তাহা হইলে ইন্দ্রিয়প্রবলতাহেতু মানসিক বৃত্তি সকলের অস্মৃতি এবং ক্রমশঃ বিলোপ হইবার সম্ভাবনা। এ বিষয়ে স্থূল নিয়ম হইতেছে সামঞ্জস্য। ইন্দ্রিয় সকলেরও এককালীন বিলোপ ধর্ম্মানুসৃত নহে। তাহাদের সামঞ্জস্যই ধর্ম্মানুসৃত। বিলোপে ও সংযমে অনেক প্রভেদ। সে কথা পশ্চাৎ বুঝাইব। এখন স্থূল কথাটা বুঝিয়া রাখ যে, বৃত্তি সকলের অনুশীলনের স্থূল নিয়ম পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্য। এই সামঞ্জস্য কি, তাহা সবিস্তারে একদিন বুঝাইব। এখন কথাটা এই বুঝাইতেছি যে, সুখের উপাদান কি?

* উদাহরণ—বিলাতের সন্ত্রাসন পতাবীর Puritan সম্ভার। অপিস, Inquisition অধিকার।

প্রথম। শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সকলের অমুশীলন। তৎক্ষণিত ক্ষুধি ও পরিণতি।

দ্বিতীয়। সেই সকলের পরস্পর সামঞ্জস্য।

তৃতীয়। তাদৃশ অবস্থায় সেই সকলের পরিচৃষ্টি।

ইহা ভিন্ন আর কোন জাতীয় সুখ নাই। আমি সময়ান্তরে তোমাকে বুঝাইতে পারি, যোগীর যোগজনিত যে সুখ, তাহাও ইহার অন্তর্গত। ইহার অভাবই দুঃখ। সময়ান্তরে আমি তোমাকে বুঝাইতে পারি যে, বাচস্পতির গৃহদাহজনিত যে দুঃখ, অথবা তদপেক্ষাও হতভাগ্য ব্যক্তির পুত্রশোকজনিত যে দুঃখ, তাহাও এই দুঃখ। আমার অবশিষ্ট কথাগুলি শুনিলে তুমি আপনি তাহা বুঝিতে পারিবে, আমাকে বুঝাইতে হইবে না।

শিষ্য। মনে করুন, তাহা যেন বুঝিলাম, তথাপি প্রধান কথাটা এখনও বুঝিলাম না। কথাটা এই হইতেছিল যে, আমি বলিয়াছিলাম যে, বাচস্পতি ধার্মিক ব্যক্তি, তথাপি দুঃখী। আপনি বলিলেন যে, যখন সে দুঃখী, তখন সে কখনও ধার্মিক নহে। আপনার কথা প্রমাণ করিবার জন্ত, আপনি সুখ কি, তাহা বুঝাইলেন; এবং সুখ বুঝাতে বুঝিলাম যে, দুঃখ কি। ভাল, তাহাতে যেন বুঝিলাম যে, বাচস্পতি যথার্থ দুঃখী নহেন, অথবা তাঁহাকে যদি দুঃখী বলা যায়, তবে তিনি নিজের দোষে, অর্থাৎ নিজ শারীরিক বা মানসিক বৃত্তির অমুশীলনের ত্রুটি করাতে এই দুঃখ পাইতেছেন। কিন্তু তাহাতে এমন কিছুই বুঝা গেল না যে, তিনি অধার্মিক। এ অমুশীলনত্বের সঙ্গে ধর্মাধর্মের সম্বন্ধ কি, তাহাও ত কিছুই বুঝা গেল না। যদি কিছু বুঝিয়া থাকি, তবে সে এই যে, অমুশীলনই ধর্ম।

গুরু। এক্ষণে তাই মনে করিতে পার। তাহা ছাড়া আরও একটা গুরুতর কথা আছে, তাহা না বুঝাইলে অমুশীলনের সঙ্গে ধর্মের কি সম্বন্ধ, তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু সেটা আমাকে সর্বশেষে বলিতে হইবে, কেন না, অমুশীলন কি, তাহা ভাল করিয়া না বুঝিলে সে তত্ত্ব তুমি গ্রহণ করিতে পারিবে না।

শিষ্য। অমুশীলন আবার ধর্ম। এ সকল নূতন কথা।

গুরু। নূতন নহে। পুরাতনের সংস্কার মাত্র।

তৃতীয় অধ্যায়।—ধর্ম কি ?

শিষ্য। অনুশীলনকে ধর্ম বলা যাইতে পারে, ইহা বুঝিতে পারিতেছি না।
অনুশীলনের ফল সুখ, ধর্মের ফলও কি সুখ ?

গুরু। না ত কি ধর্মের ফল হুঃখ ? যদি তা হইত, তাহা হইলে আমি জগতের
সমস্ত লোককে ধর্ম পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দিতাম।

শিষ্য। ধর্মের ফল পরকালে সুখ হইতে পারে, কিন্তু ইহকালেও কি তাই ?

গুরু। তবে বুঝাইলাম কি ! ধর্মের ফল ইহকালে সুখ, ও যদি পরকালে থাকে,
তবে পরকালেও সুখ। ধর্ম সুখের একমাত্র উপায়। ইহকালে কি পরকালে অস্ত্র
উপায় নাই।

শিষ্য। তথাপি গোল মিটিতেছে না। আমরা বলি খৃষ্টধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, বৈষ্ণব-
ধর্ম—তৎপরিবর্তে কি খৃষ্ট অনুশীলন, বৌদ্ধ অনুশীলন, বৈষ্ণব অনুশীলন বলিতে পারি ?

গুরু। ধর্ম কথাটার অর্থটা উল্টাইয়া দিয়া তুমি গোলযোগ উপস্থিত করিলে।
ধর্ম শব্দটা নানা প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হয়। অন্ত্যস্ত অর্থে আমাদের প্রয়োজন নাই ;*
তুমি যে অর্থে এখন ধর্ম শব্দ ব্যবহার করিলে, উহা ইংরেজি Religion শব্দের আধুনিক
তরঙ্গমা মাত্র। দেশী জিনিস নহে।

শিষ্য। ভাল, religion কি তাহাই না হয় বুঝান।

গুরু। কি জ্ঞান ? Religion পাশ্চাত্য শব্দ, পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ইহা নানা
প্রকারে বুঝাইয়াছেন ; কাহারও সঙ্গে কাহারও মত মিলে না।†

শিষ্য। কিন্তু রিলিজনের ভিতর এমন কি নিত্য বস্তু কিছুই নাই, যাহা সকল
রিলিজনে পাওয়া যায় ?

গুরু। আছে। কিন্তু সেই নিত্য পদার্থকে রিলিজন বলিবার প্রয়োজন নাই ;
তাহাকে ধর্ম বলিলে আর কোন গোলযোগ হইবে না।

শিষ্য। তাহা কি ?

গুরু। সমস্ত মহুস্ত্র জাতি—কি খৃষ্টিয়ান, কি বৌদ্ধ, কি হিন্দু, কি মুসলমান সকলেরই
পক্ষে যাহা ধর্ম।

* ক চিহ্নিত কোড়পত্র দেখ।

† খ চিহ্নিত কোড়পত্র দেখ।

- শিষ্য। কি প্রকারে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় ?
 গুরু। মনুষ্যের ধর্ম কি, তাহার সন্ধান করিলেই পাওয়া যায়।
 শিষ্য। তাই ত জিজ্ঞাস্য।
 গুরু। উত্তরও সহজ। চৌম্বকের ধর্ম কি ?
 শিষ্য। লৌহাকর্ষণ।
 গুরু। অগ্নির ধর্ম কি ?
 শিষ্য। দাহকতা।
 গুরু। জলের ধর্ম কি ?
 শিষ্য। আবকতা।
 গুরু। বৃক্ষের ধর্ম কি ?
 শিষ্য। ফল পুষ্পের উৎপাদকতা।
 গুরু। মানুষের ধর্ম কি ?
 শিষ্য। এক কথায় কি বলিব ?
 গুরু। মনুষ্যত্ব বল না কেন ?
 শিষ্য। তাহা হইলে মনুষ্যত্ব কি বুঝিতে হইবে।
 গুরু। কাল তাহা বুঝাইব।

চতুর্থ অধ্যায়।—মনুষ্যত্ব কি ?

গুরু। মনুষ্যত্ব বুঝিলে ধর্ম সহজে বুঝিতে পারিবে। তাই আগে মনুষ্যত্ব বুঝাইতেছি। মনুষ্যত্ব বুঝিবার আগে বৃক্ষত্ব বুঝ। এই একটি ঘাস দেখিতেছ, আর এই বটগাছ দেখিতেছ—দুইটিই কি এক জাতীয় ?

শিষ্য। হাঁ, এক হিসাবে এক জাতীয়। উভয়েই উদ্ভিদ।

গুরু। দুইটিকেই কি বৃক্ষ বলিবে ?

শিষ্য। না, বটকেই বৃক্ষ বলিব—ওটি তৃণ মাত্র।

গুরু। এ প্রভেদ কেন ?

শিষ্য। কাণ্ড, শাখা, পল্লব, ফুল, ফল এই লইয়া বৃক্ষ। বটের এ সব আছে, ঘাসের এ সব নাই।

গুরু । ঘাসেরও সব আছে—তবে ক্ষুদ্র, অপরিণত । ঘাসকে বৃক্ষ বলিবে না ?

শিষ্য । ঘাস আবার বৃক্ষ ?

গুরু । যদি ঘাসকে বৃক্ষ না বল, তবে যে মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলি পরিণত হয় নাই, তাহাকেও মনুষ্য বলিতে পারা যায় না । ঘাসের যেমন উদ্ভিদ আছে, একজন হট্টেট্ট বা চিপেবারও সেরূপ মনুষ্যই আছে । কিন্তু যে উদ্ভিদকে বৃক্ষই বলি, সে যেমন ঘাসের নাই, তেমনি যে মনুষ্যই মনুষ্যধর্ম, হট্টেট্ট বা চিপেবার সে মনুষ্যই নাই । বৃক্ষের উদাহরণ ছাড়িও না, তাহা হইলেই বুঝিবে । ঐ বাঁশঝাড় দেখিতেছ—উহাকে বৃক্ষ বলিবে ?

শিষ্য । বোধ হয় ঝুলিবে না । উহার কাণ্ড, শাখা ও পল্লব আছে ; কিন্তু কৈ ? উহার ফুল ফল হয় না ; উহার সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি নাই ; উহাকে বৃক্ষ বলিব না ।

গুরু । তুমি অনভিজ্ঞ । পঞ্চাশ বাট বৎসর পরে এক একবার উহার ফুল হয় । ফুল হইয়া ফল হয়, তাহা চালের মত । চালের মত তাহাতে ভাতও হয় ।

শিষ্য । তবে বাঁশকে বৃক্ষ বলিব ।

গুরু । অথচ বাঁশ তৃণ মাত্র । একটি ঘাস উপড়াইয়া লইয়া গিয়া বাঁশের সহিত তুলনা করিয়া দেখ—মিলিবে । উদ্ভিদতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরাও বাঁশকে তৃণশ্রেণী মধ্যে গণ্য করিয়া গিয়াছেন । অতএব দেখ, ক্ষুদ্রিগুণে তৃণে তৃণে কত তফাৎ । অথচ বাঁশের সর্ব্বাঙ্গীণ ক্ষুদ্রি নাই । যে অবস্থায় মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি সম্পূর্ণ হয়, সেই অবস্থাকেই মনুষ্যই বলিতেছি ।

শিষ্য । এরূপ পরিণতি কি ধর্মের আয়ত্ত ?

গুরু । উদ্ভিদের এইরূপ উৎকর্ষে পরিণতি, কতকগুলি চেষ্টার ফল ; লৌকিক কথায় তাহাকে কর্ষণ বা পাট বলে । এই কর্ষণ কোথাও মনুষ্য কর্তৃক হইতেছে, কোথাও প্রকৃতির দ্বারা হইতেছে । একটা সামান্য উদাহরণে বুঝাইব । তোমাকে যদি কোন দেবতা আসিয়া বলেন যে, বৃক্ষ আর ঘাস, এই দুইই একত্র পৃথিবীতে রাখিব না । হয় সব বৃক্ষ নষ্ট করিব, নয় সব তৃণ নষ্ট করিব । তাহা হইলে তুমি কি চাহিবে ? বৃক্ষ রাখিতে চাহিবে, না ঘাস রাখিতে চাহিবে ?

শিষ্য । বৃক্ষ রাখিব, তাহাতে সন্দেহ কি ? ঘাস না থাকিলে ছাগল গোরুর কিছু কষ্ট হইবে, কিন্তু বৃক্ষ না থাকিলে আম, কাঁটাল প্রভৃতি উপাদেয় ফলে বঞ্চিত হইব ।

গুরু । মূর্খ ! তৃণ জাতি পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইলে অগ্নাভাবে মারা যাইবে যে ? জান না যে, ধানও তৃণজাতীয় ? যে ভাঁটুই দেখিতেছ, উহা ভাল করিয়া দেখিয়া

আইস। ধানের পাট হইবার পূর্বে ধানও ঐরূপ ছিল। কেবল কর্ষণ জন্ত জীবনদায়িনী লক্ষ্মীর তুল্য হইয়াছে। গমও ঐরূপ। যে ফুলকপি দিয়া অন্নের রাশি সংহার কর, তাহাও আদিম অবস্থায় সমুদ্রতীরবাসী তিব্বতবাদ কদর্য উদ্ভিদ ছিল—কর্ষণে এই অবস্থাস্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। উদ্ভিদের পক্ষে কর্ষণ যাহা, মহুয্যের পক্ষে স্বীয় বৃত্তিগুলির অমুশীলন তাই ; এজন্ত ইংরেজিতে উভয়ের নাম, CULTURE। এই জন্ত কথিত হইয়াছে যে, “The Substance of Religion is Culture.” “মানববৃত্তির উৎকর্ষণই ধর্ম।”

শিষ্য। তাহা হউক। ফুল কথাও কিছুই বৃথিতে পারি নাই—মহুয্যের সর্বস্বাঙ্গীণ পরিণতি কাহাকে বলে ?

গুরু। অন্ধুরের পরিণাম, মহামহীকহ। মাটি খোঁজ, হয়ত একটি অতি ক্ষুদ্র, প্রায় অদৃশ্য, অন্ধুর দেখিতে পাইবে। পরিণামে সেই অন্ধুর এই প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের মত বৃক্ষ হইবে। কিন্তু তজ্জন্ত ইহার কর্ষণ—কৃষকেরা যাহাকে গাছের পাট বলে, তাহা চাই। সরস মাটি চাই—জল না পাইলে হইবে না। রৌদ্র চাই, আওতায় থাকিলে হইবে না। যে সামগ্রী বৃক্ষশরীরের পোষণজন্ত প্রয়োজনীয়, তাহা যুক্তিকায় থাকা চাই—বৃক্ষের জাতিবিশেষে মাটিতে সার দেওয়া চাই। ঘেরা চাই। ইত্যাদি। তাহা হইলে অন্ধুর সুবৃক্ষ প্রাপ্ত হইবে। মহুয্যেরও এইরূপ। যে শিশু দেখিতেছ, ইহা মহুয্যের অন্ধুর। বিহিত কর্ষণে অর্থাৎ অমুশীলনে ইহা প্রকৃত মহুয্য প্রাপ্ত হইবে। পরিণামে সর্বগুণযুক্ত, নর্ব-সুখ-সম্পন্ন মহুয্য হইতে পারিবে। ইহাই মহুয্যের পরিণতি।

শিষ্য। কিছুই বুঝিলাম না। সর্বসুখী সর্বগুণযুক্ত কি সকল মহুয্য হইতে পারে ?

গুরু। কখন হইতে পারিবে কি না, সে কথা এখন ভুলিয়া কাজ নাই। সে অনেক বিচার। তবে ইহা স্বীকার করিব যে, এ পর্য্যন্ত কেহ কখন হয় নাই। আর সহসা কেহ হইবারও সম্ভাবনা নাই। তবে আমি যে ধর্মের ব্যাখ্যান প্রবৃত্ত, তাহার বিহিত অবলম্বনে ইহাই হইবে যে, লোকে সর্বগুণ অর্জনের জন্ত যত্নে বহুগুণসম্পন্ন হইতে পারিবে ; সর্বসুখ লাভের চেষ্টায় বহু সুখলাভ করিতে পারিবে।

শিষ্য। আমাকে ক্ষমা করুন—মহুয্যের সর্বস্বাঙ্গীণ পরিণতি কাহাকে বলে, তাহা এখনও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। চেষ্টা কর। মহুয্যের দুইটি অঙ্গ, এক শরীর, আর এক মন। শরীরের আবার কতকগুলি প্রত্যঙ্গ আছে ; যথা,—হস্ত পদাদি কর্মেন্দ্রিয়, চক্ষু কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ;

মস্তিষ্ক, হৃৎ, বায়ুকোষ, অল্প প্রভৃতি জীবনসঞ্চালক প্রত্যঙ্গ ; অস্থি, মজ্জা, মেদ, মাংস, শোণিত প্রভৃতি শারীরিক উপাদান, এবং ক্ষুৎপিপাসাদি শারীরিক বৃত্তি। এ সকলের বিহিত পরিণতি চাই। আর মনেরও কতকগুলি প্রত্যঙ্গ—

শিশ্য। মনের কথা পশ্চাৎ শুনিব ; এখন শারীরিক পরিণতি ভাল করিয়া বুঝান। শারীরিক প্রত্যঙ্গ সকলের কি প্রকারে পরিণতি সাধিত হইবে ? শিশুর এই ক্ষুদ্র দুর্বল বাহু বয়োগুণে আপনিই বর্ধিত ও বলশালী হইবে। তাহা ছাড়া আবার কি চাই ?

গুরু। তুমি যে স্বাভাবিক পরিণতির কথা বলিতেছ, তাহার দুইটি কারণ। আমিও সেই দুইটির উপর নির্ভর করিতেছি। সেই দুইটি কারণ পোষণ ও পরিচালনা। তুমি কোন শিশুর একটি বাহু, কাঁধের কাছে দৃঢ় বন্ধনীর দ্বারা বাঁধিয়া রাখ, বাহুতে আর রক্ত না যাইতে পারে। তাহা হইলে, ঐ বাহু আর বাড়িবে না, হয়ত অবশ, নয় দুর্বল ও অকর্মণ্য হইয়া যাইবে। কেন না, যে শোণিতে বাহুর পুষ্টি হইত, তাহা আর পাইবে না। আবার, বাঁধিয়া কাজ নাই, কিন্তু এমন কোন বন্দোবস্ত কর যে, শিশু কখনও আর হাত নাড়িতে না পারে। তাহা হইলে ঐ হাত অবশ ও অকর্মণ্য হইয়া যাইবে, অন্ততঃ হস্ত সঞ্চালনে যে ক্রিপ্রকারিতা জৈবকার্য্যে প্রয়োজনীয়, তাহা কখনও হইবে না। উদ্ধ্বাহুদিগের বাহু দেখিয়াছ ত ?

শিশ্য। বুঝিলাম, অমুশীলন গুণে শিশুর কোমল ক্ষুদ্র বাহু পরিণতবয়স্ক মানুষের বাহুর বিস্তার, বল ও ক্রিপ্রকারিতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এ ত সকলেরই সহজেই হয়। আর কি চাই ?

গুরু। তোমার বাহুর সঙ্গে এই বাগানের মালীর বাহু তুলনা করিয়া দেখ। তুমি তোমার বাহুস্থিত অঙ্গুলিগুলিকে অমুশীলনে একরূপ পরিণত করিয়াছ যে, এখনই পাঁচ মিনিটে তুমি দুই পৃষ্ঠা কাগজে লিখিয়া ফেলিবে, কিন্তু ঐ মালী দশ দিন চেষ্টা করিয়া তোমার মত একটি “ক” লিখিতে পারিবে না। তুমি যে না ভাবিয়া, না যত্ন করিয়া অবহেলায় যেখানে যে আকারের যে অক্ষরের প্রয়োজন তাহা লিখিয়া যাইতেছ, ইহা উহার পক্ষে অতিশয় বিষয়কর, ভাবিয়া সে কিছু বুঝিতে পারে না। সচরাচর অনেকেই লিখিতে জানে, এই ক্ষুদ্র সভ্য সমাজে লিপিবিত্তা বিষয়কর অমুশীলন বলিয়া লোকের বোধ হয় না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই লিপিবিত্তা ভোক্তবাজির অপেক্ষা আশ্চর্য্য অমুশীলনফল। দেখ, একটি শব্দ লিখিতে গেলে, মনে কর এই অমুশীলন শব্দ লিখিতে গেলে,—প্রথমে এই শব্দটির বিশ্লেষণ করিয়া উহার উপাদানভূত বর্ণগুলি স্থির করিতে হইবে—বিশ্লেষণে পাইতে

হইবে, অ, ন, উ, শ, ঙ্গ, ল, ন। ইহা প্রথমে কেবল কর্ণে, তাহার পর প্রত্যেকের চাক্ষুষ দ্রষ্টব্য অবয়ব ভাবিয়া মনে আনিতে হইবে। এক একটি অবয়ব মনে পড়িবে, আবার এক একটি কাগজে আঁকিতে হইবে। অথচ তুমি এত সীদ্ধ লিখিবে যে, তাহাতে বুঝাইবে যে, তুমি কোন প্রকার মানসিক চিন্তা করিতেছ না। অহুশীলন গুণে অনেকেই এই অসাধারণ কৌশলে কুশলী। অহুশীলনজনিত আরও প্রভেদ এই মালীর তুলনাতেই দেখ। তুমি যেমন পাঁচ মিনিটে দুই পৃষ্ঠা কাগজে লিখিবে, মালী তেমন পাঁচ মিনিটে এক কাঠা জমিতে কোদালি দিবে। তুমি দুই ঘণ্টায় হয়ত দুই প্রহরেও তাহা পারিয়া উঠিবে না। এ বিষয়ে তোমার বাছ উপযুক্তরূপে চালিত অর্থাৎ অহুশীলিত হয় নাই, সমুচিত পরিণতি প্রাপ্ত হয় নাই। অতএব তোমার ও মালীর উভয়েরই হস্ত কিয়দংশে অপরিণত ; সর্বস্বাস্থ্য পরিণতি প্রাপ্ত হয় নাই। আবার এক জন শিক্ষিত গায়কের সঙ্গে তোমার নিজের তুলনা করিয়া দেখ। হয়ত, শৈশবে তোমার কণ্ঠ ও গায়কের কণ্ঠে বিশেষ তারতম্য ছিল না ; অনেক গায়ক সচরাচর স্বভাবতঃ সুকণ্ঠ নহে। কিন্তু অহুশীলন গুণে গায়ক সুকণ্ঠ হইয়াছে, তাহার কণ্ঠের সর্বস্বাস্থ্য পরিণতি হইয়াছে। আবার দেখ,—বল দেখি, তুমি কয় ক্রোশ পথ হাঁটিতে পার ?

শিষ্য। আমি বড় হাঁটিতে পারি না ; বড় জোর এক ক্রোশ।

গুরু। তোমার পদদ্বয়ের সর্বস্বাস্থ্য পরিণতি হয় নাই। দেখ তোমার হাত, পা, গলা, তিনেরই সহজ পুষ্টি ও পরিণতি হইয়াছে—কিন্তু একেরও সর্বস্বাস্থ্য পরিণতি হয় নাই। এইরূপ আর সকল শারীরিক প্রত্যঙ্গের বিষয়ে দেখিবে। শারীরিক প্রত্যঙ্গ মাত্রেরই সর্বস্বাস্থ্য পরিণতি না হইলে শারীরিক সর্বস্বাস্থ্য পরিণতি হইয়াছে বলা যায় না ; কেন না, ভগ্নাংশগুলির পূর্ণতাই ষোল আনার পূর্ণতা। এক আনায় আধ পয়সা কম হইলে, পূরা টাকাতেই কমতি হয়। যেমন শরীর সম্বন্ধে বুঝাইলাম, এমনই মন সম্বন্ধে জানিবে। মনেরও অনেকগুলি প্রত্যঙ্গ আছে, সেগুলিকে বৃদ্ধি বলা গিয়াছে। কতকগুলির কাজ জ্ঞানার্জন ও বিচার। কতকগুলির কাজ কার্যে প্রবৃত্তি দেওয়া—যথা ভক্তি, ঐতি, দয়াদি। আর কতকগুলির কাজ আনন্দের উপভোগ, সৌন্দর্য্য হৃদয়ে গ্রহণ, রসগ্রহণ, চিন্তাবিনোদন। এই ত্রিবিধ মানসিক বৃত্তিগুলির সকলের পুষ্টি ও সম্পূর্ণ বিকাশই মানসিক সর্বস্বাস্থ্য পরিণতি।

শিষ্য। অর্থাৎ জ্ঞানে পাণ্ডিত্য, বিচারে দক্ষতা, কার্যে তৎপরতা, চিন্তে ধর্ম্মাশ্রিতা এবং সুরসে রসিকতা এই সকল হইলে, তবে মানসিক সর্বস্বাস্থ্য পরিণতি হইবে। আবার তাহার উপর শারীরিক সর্বস্বাস্থ্য পরিণতি আছে অর্থাৎ শরীর বলিষ্ঠ, সুস্থ, এবং সর্ববিধ

শারীরিক ক্রিয়ার সুন্দর হওয়া চাই। কৃষ্ণার্জুন আর শ্রীরাম লক্ষ্মণ ভিন্ন আর কেহ কখন এরূপ হইয়াছিল কি না, তাহা শুনি নাই।

গুরু। যাহারা মনুস্মৃতিভিত্তিক মধ্য উৎকৃষ্ট, তাহারা চেষ্টা করিলে যে সম্পূর্ণরূপে মনুস্মৃতি লাভ করিতে পারিবে না, এমত কথা স্বীকার করা যায় না। আমার এমনও ভরসা আছে, যুগান্তরে যখন মনুস্মৃতি প্রকৃত উন্নতি প্রাপ্ত হইবে, তখন অনেক মনুস্মৃতি এই আদর্শমুখ্য হইবে। সংস্কৃত গ্রন্থে প্রাচীন ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয় রাজগণের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায়, সেই রাজগণ সম্পূর্ণরূপে এই মনুস্মৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সে বর্ণনাগুলি যে অনেকটা লেখকদিগের কপোলকল্পিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এরূপ রাজগণবর্ণনা যে স্থলে সাধারণ, সে স্থলে ইহাই অসুমেয় যে, এইরূপ একটা আদর্শ সে কালের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দিগের সম্মুখে ছিল। আমিও সেইরূপ আদর্শ তোমার সম্মুখে স্থাপন করিতেছি। যে যাহা হইতে চায়, তাহার সম্মুখে তাহার সর্বাক্ষয় সম্পন্ন আদর্শ চাই। সে ঠিক আদর্শমুখ্য না হউক, তাহার নিকটবর্তী হইবে। বোল আনা কি, তাহা না জানিলে আট আনা পাইবার কেহ কামনা করে না। যে শিশু টাকায় বোল আনা ইহা বুঝে না, সে টাকার মূল্য স্বরূপ চারিটি পয়সা লইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারে।

শিষ্য। এরূপ আদর্শ কোথায় পাইব? এরূপ মানুষ ত দেখি না।

গুরু। মনুস্মৃতি না দেখ, ঈশ্বর আছে। ঈশ্বরের সর্বগুণের সর্বাক্ষয় ক্ষুষ্টির ও চরম পরিণতির একমাত্র উদাহরণ। এই জগৎ বেদান্তের নিগূর্ণ ঈশ্বরে, ধর্ম সম্যক ধর্ম প্রাপ্ত হয় না, কেন না যিনি নিগূর্ণ, তিনি আমাদের আদর্শ হইতে পারেন না। অঈশ্বরবাদীদের “একমেবাদ্বিতীয়ম্” চৈতন্য অথবা যাহাকে হার্ট স্পেন্সর “Inscrutable Power in Nature” বলিয়া ঈশ্বরস্থানে সংস্থাপিত করিয়াছেন—অর্থাৎ যিনি কেবল দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক ঈশ্বর, তাঁহার উপাসনায় ধর্ম সম্পূর্ণ হয় না। আমাদের পুরাণেতিহাসে কথিত বা ঐষ্টিয়ানের ধর্মপুস্তকে কথিত সগুণ ঈশ্বরের উপাসনাই ধর্মের মূল, কেন না তিনিই আমাদের আদর্শ হইতে পারেন। যাহাকে “Impersonal God” বলি, তাঁহার উপাসনা নিফল; যাহাকে “Personal God” বলি, তাঁহার উপাসনাই সফল।

শিষ্য। মানিলাম সগুণ ঈশ্বরকে আদর্শ স্বরূপ মানিতে হইবে। কিন্তু উপাসনার প্রয়োজন কি?

গুরু। ঈশ্বরকে আমরা দেখিতে পাই না। তাঁহাকে দেখিয়া দেখিয়া চলিব, সে সম্ভাবনা নাই। কেবল তাঁহাকে মনে ভাবিতে পারি। সেই ভাবাই উপাসনা। তবে

চতুর্থ অধ্যায়।—মহুব্যাধ কি ?

বেগার টালা রকম ভাবিলে কোন কল নাই। সন্ধ্যা কেবল আঁতড়াইলে কোন কল নাই। তাঁহার সর্বগুণসম্পন্ন বিশুদ্ধ স্বভাবের উপর চিত্ত স্থির করিতে হইবে, ভক্তিবাদে তাঁহাকে হৃদয়ে ধ্যান করিতে হইবে। শ্রীতির সহিত হৃদয়কে তাঁহার সন্মুখীন করিতে হইবে। তাঁহার স্বভাবের আদর্শে আমাদের স্বভাব গঠিত হইতে থাকুক, মনে এ ব্রত দৃঢ় করিতে হইবে;—তাহা হইলেই সেই পবিত্র চরিত্রের বিমল জ্যোতি আমাদের চরিত্রে পড়িবে। তাঁহার নির্মলতার মত নির্মলতা, তাঁহার শক্তির অনুকারী সর্বত্র-মঙ্গলময় শক্তি কামনা করিতে হইবে। তাঁহাকে সর্বদা নিকটে দেখিতে হইবে, তাঁহার স্বভাবের সঙ্গে একস্বভাবে হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। অর্থাৎ তাঁহার সামীপ্য, সালোক্য, সারূপ্য, সাযুজ্য কামনা করিতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা ক্রমে ঈশ্বরের নিকট হইব। আর্ধ্য ঋষিরা বিশ্বাস করিতেন যে, তাহা হইলে আমরা ক্রমে সারূপ্য ও সাযুজ্য প্রাপ্ত হইব,—ঈশ্বরের সঙ্গে এক হইব, ঈশ্বরেই লীন হইব। ইহাকেই মোক্ষ বলে। মোক্ষ আর কিছুই নয়, ঐশ্বরিক আদর্শ-নীত ঈশ্বরানুকৃত স্বভাবপ্রাপ্তি। তাহা পাইলেই সকল দুঃখ হইতে মুক্ত হওয়া গেল, এবং সকল সুখের অধিকারী হওয়া গেল।

শিষ্য। আমি এত দিন বুকিতাম, ঈশ্বর একটা সমুদ্র, আমি এক ফোঁটা জল, তাহাতে গিয়া মিশিব।

গুরু। উপাসনা-তত্ত্বের সার মর্ম্ম হিন্দুরা যেমন বুঝিয়াছিলেন, এমন আর কোন জাতিই বুঝে নাই। এখন সে পরম রমণীয় ও সুসার উপাসনাপদ্ধতি এক দিকে আত্মপীড়নে, আর এক দিকে রঙ্গদারিতে পরিণত হইয়াছে।

শিষ্য। এখন আমাকে আর একটা কথা বুঝান। মহুস্ত্রে প্রকৃত মহুব্যাধের, অর্থাৎ সর্বান্ন-সম্পন্ন স্বভাবের আদর্শ নাই, এজন্য ঈশ্বরকে ধ্যান করিতে হইবে। কিন্তু ঈশ্বর অনন্তপ্রকৃতি। আমরা ক্ষুদ্রপ্রকৃতি। তাঁহার গুণগুলি সংখ্যায় অনন্ত, বিস্তারেও অনন্ত। যে ক্ষুদ্র, অনন্ত তাহার আদর্শ হইবে কি প্রকারে? সমুদ্রের আদর্শে কি পুকুর কাটা যায়, না আকাশের অনুকরণে চাঁদোয়া খাটান যায়?

গুরু। এই জন্ম ধর্মেতিহাসের প্রয়োজন। ধর্মেতিহাসের প্রকৃত আদর্শ নিউ টেষ্টামেন্টের, এবং আমাদের পুরাণেতিহাসের প্রক্ষিপ্তাংশ বাদে সারভাগ। ধর্মেতিহাসে (Religious History) প্রকৃত ধার্মিকদিগের চরিত্র ব্যাখ্যাত থাকে। অনন্তপ্রকৃতি ঈশ্বর উপাসকের প্রথমাবস্থায় তাহার আদর্শ হইতে পারেন না, ইহা সত্য, কিন্তু ঈশ্বরের অনুকারী মহুস্ত্রের, অর্থাৎ ঐহাদিগের গুণাধিক্য দেখিয়া ঈশ্বরংশ বিবেচনা করা যায়,

অথবা ঐহাদিগকে মানবদেহধারী ঈশ্বর মনে করা যায়, তাঁহারা ই সেখানে বাহ্যনীয় আদর্শ হইতে পারেন। এই ক্ষুদ্র বীণুখুট্ট খ্রীষ্টিয়ানের আদর্শ, শাক্যসিংহ বৌদ্ধের আদর্শ। কিন্তু এরূপ ধর্মপরিবর্দ্ধক আদর্শ যেমন হিন্দুশাস্ত্রে আছে, এমন আর পৃথিবীর কোন ধর্মপুস্তকে নাই—কোন জাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ নাই। জনকাদি রাজর্ষি, নারদাদি দেবর্ষি, বশিষ্ঠাদি ব্রহ্মর্ষি, সকলেই অমুশীলনের চরমাদর্শ। তাহার উপর শ্রীরামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, অর্জুন, লক্ষ্মণ, দেবব্রত ভীষ্ম প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ, আরও সম্পূর্ণতা-প্রাপ্ত আদর্শ। খৃষ্ট ও শাক্যসিংহ কেবল উদাসীন, কৌপীনধারী নির্মম ধর্মবেত্তা। কিন্তু ইহারা তা নয়। ইহারা সর্বগুণবিশিষ্ট—ইহাদিগেতেই সর্ববৃত্তি সর্বানুসম্পন্ন স্মৃতি পাইয়াছে। ইহারা সিংহাসনে বসিয়াও উদাসীন; কাম্বুকহস্তেও ধর্মবেত্তা; রাজা হইয়াও পণ্ডিত; শক্তিমান হইয়াও সর্বজন প্রেমময়। কিন্তু এই সকল আদর্শের উপর হিন্দুর আর এক আদর্শ আছে, ঐহা হার কাছে আর সকল আদর্শ খাটো হইয়া যায়—যুধিষ্ঠির ঐহা হার কাছে ধর্ম শিক্ষা করেন, অস্বয়ং অর্জুন ঐহা হার শিষ্য, রাম ও লক্ষ্মণ ঐহা হার অংশমাত্র, ঐহা হার তুল্য মহামহিমাময় চরিত্র কখন মনুষ্যভাষায় কীর্তিত হয় নাই। আইস, আজ তোমাকে কৃষ্ণোপাসনায় দীক্ষিত করি।

শিষ্য। সে কি? কৃষ্ণ।

গুরু। তোমরা কেবল জয়দেবের কৃষ্ণ বা যাত্রার কৃষ্ণ চেন—তাই শহরিতেছ। তাহারও সম্পূর্ণ অর্থ বুঝ না। তাহার পশ্চাতে, ঈশ্বরের সর্বগুণসম্পন্ন যে কৃষ্ণচরিত্র কীর্তিত আছে তাহার কিছুই জান না। তাঁহার শারীরিক বৃত্তি সকল সর্বানুগী স্মৃতি প্রাপ্ত হইয়া অননুভবনীয় সৌন্দর্য্যে এবং অপরিমেয় বলে পরিণত; তাঁহার মানসিক বৃত্তি সকল সেইরূপ স্মৃতি প্রাপ্ত হইয়া সর্বলোকাতীত বিদ্যা, শিক্ষা, বীর্ঘ্য এবং জ্ঞানে পরিণত, এবং শ্রীতিবৃত্তির তদনুরূপ পরিণতিতে তিনি সর্বলোকের সর্বহিতে রত। তাই তিনি বলিয়াছেন—

পরিব্রাজ্য সাধুনাং বিনাশায় চ হৃঙ্কতাং।

ধর্মসংরক্ষণার্থায় সন্তবামি যুগে যুগে ॥

যিনি বাহুবলে ছুট্টের দমন করিয়াছেন, বুদ্ধিবলে ভারতবর্ষ একীভূত করিয়াছেন, জ্ঞানবলে অপূর্ব নিকাম ধর্মের প্রচার করিয়াছেন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। যিনি কেবল প্রেমময় বলিয়া, নিকাম হইয়া এই সকল মনুষ্যের ছফর কাজ করিয়াছেন, যিনি বাহুবলে সর্বজয়ী এবং পরের সাম্রাজ্য স্থাপনের কর্তা হইয়াও আপনি সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই, যিনি শিশুপালের শত অপরাধ ক্ষমা করিয়া ক্ষমাগুণ প্রচার করিয়া, তার পর কেবল দণ্ডপ্রণেতৃত্ব প্রযুক্তই তাহার দণ্ড করিয়াছিলেন, যিনি সেই বেদপ্রবল দেশে, বেদপ্রবল

সময়ে, বলিয়াছিলেন, “বেদে ধর্ম নহে—ধর্ম লোকহিতে”—তিনি ঈশ্বর হউন বা না হউন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। যিনি একাধারে শাক্যসিংহ, যীশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ ও রামচন্দ্র; যিনি সর্ববলাধার, সর্বগুণাধার, সর্বধর্মবেত্তা, সর্বত্রপ্রেমময়, তিনি ঈশ্বর হউন বা না হউন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি।

নমো নমস্তেহস্ত সহস্ররুত্বঃ।

পুনশ্চ ভূয়োপি নমো নমস্তে ॥

পঞ্চম অধ্যায়।—অনুশীলন।

শিষ্য। অল্প অবশিষ্ট কথা শ্রবণের বাসনা করি।

গুরু। সকল কথাই অবশিষ্টের মধ্যে। এখন আমরা পাইয়াছি কেবল দুইটা কথা। (১) মানুষের সুখ, মনুস্যহে; (২) এই মনুস্যহ, সকল বৃত্তিগুলির উপযুক্ত ক্ষুধা, পরিণতি ও সামঞ্জস্যের সাপেক্ষ। এক্ষণে, এই বৃত্তিগুলি কি প্রকার, তাহার কিছু পর্যালোচনার প্রয়োজন।

বৃত্তিগুলিকে সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) শারীরিক ও (২) মানসিক। মানসিক বৃত্তিগুলির মধ্যে কতকগুলি জ্ঞান উপার্জন করে, কতকগুলি কাজ করে, বা কার্যে প্রবৃত্তি দেয়, আর কতকগুলি জ্ঞান উপার্জন করে না, কোন বিশেষ কার্যের প্রবর্তকও নয়, কেবল আনন্দ অমুভূত করে। যেগুলির উদ্দেশ্য জ্ঞান, সেগুলিকে জ্ঞানার্জনী বলিব। যেগুলির প্রবর্তনায় আমরা কার্যে প্রবৃত্ত হই, বা হইতে পারি, সেগুলিকে কার্যকারিণী বৃত্তি বলিব। আর যেগুলি কেবল আনন্দ অমুভূত করায়, সেগুলিকে আস্থাদিনী বা চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি বলা যাইক। জ্ঞান, কর্ম, আনন্দ, এ ত্রিবিধ বৃত্তির ত্রিবিধ ফল। সচ্চিদানন্দ এই ত্রিবিধ বৃত্তির প্রাপ্য।

শিষ্য। এই বিভাগ কি বিস্তৃত? সকল বৃত্তির পরিতৃপ্তিতেই ত আনন্দ?

গুরু। তা বটে। কিন্তু এমন কতকগুলি বৃত্তি আছে যাহাদিগের পরিতৃপ্তির ফল কেবল আনন্দ—আনন্দ ভিন্ন অন্য় ফল নাই। জ্ঞানার্জনী বৃত্তির মুখ্য ফল জ্ঞানলাভ, গৌণ ফল আনন্দ। কার্যকারিণী বৃত্তির মুখ্য ফল কার্যে প্রবৃত্তি, গৌণ ফল আনন্দ। কিন্তু এগুলির মুখ্য ফলই আনন্দ—অন্য় ফল নাই। পাশ্চাত্যেরা ইহাকে *Aesthetic Faculties* বলেন।

শিষ্য। পাশ্চাত্যেরা Aesthetic ত Intellectual বা Emotinal মধ্যে ধরেন, কিন্তু আপনি চিন্তরঞ্জিনী বৃত্তি পৃথক্ করিলেন।

গুরু। আমি ঠিক পাশ্চাত্যদিগের অনুসরণ করিতেছি না। ভরসা করি অনুসরণ করিতে বাধ্য নহি। সত্যের অনুসরণ করিলেই আমার উদ্দেশ্য সফল হইবে। এখন মানুষের সমুদয় শক্তিগুলিকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা গেল। (১) শারীরিকী (২) জ্ঞানার্জনী (৩) কার্যকারিণী (৪) চিন্তরঞ্জিনী। এই চতুর্বিধ বৃত্তিগুলির উপযুক্ত স্ফুর্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্যই মনুষ্যত্ব।

শিষ্য। ক্রোধাদি কার্যকারিণী বৃত্তি, এবং কামাদি শারীরিক বৃত্তি। এগুলিরও সম্যক্ স্ফুর্তি ও পরিণতি কি মনুষ্যত্বের উপাদান?

গুরু। এই চারি প্রকার বৃত্তির অনুশীলন সম্বন্ধে ছুই একটা কথা বলিয়া সে আপত্তির মৌমাংসা করিতেছি।

শিষ্য। কিন্তু অশ্রু প্রকার আপত্তিও আছে। আপনি যাহা বলিলেন, তাহাতে ত নূতন কিছু পাইলাম না। সকলেই বলে ব্যায়ামাদির দ্বারা শারীরিকী বৃত্তিগুলির পুষ্টি হয়। অনেকেই তাহা করে। আর যাহারা সক্ষম, তাহারা পোস্তগণকে সুশিক্ষা দিয়া জ্ঞানার্জনী বৃত্তির স্ফুর্তির জন্ম যথেষ্ট যত্ন করিয়া থাকে—তাই সভ্য জগতে এত বিদ্যালয়। তৃতীয়তঃ—কার্যকারিণী বৃত্তির রীতিমত অনুশীলন যদিও তাদৃশ ঘটয়া উঠে না বটে, তবু তাহার ঐচ্ছিক সকলেই স্বীকার করে। চতুর্থ চিন্তরঞ্জিনী বৃত্তির স্কুরণও কতক বাঙালীয় বলিয়া যে জ্ঞান আছে, তাহার প্রমাণ সাহিত্য ও সুস্বপ্ন শিল্পের অনুশীলন। নূতন আমাকে কি শিখাইলেন?

গুরু। এ সংসারে নূতন কথা বড় অল্পই আছে। বিশেষ আমি যে কোন নূতন সন্থাদ লইয়া স্বর্গ হইতে সন্তানামিয়া আসি নাই, ইহা তুমি এক প্রকার মনে স্থির করিয়া রাখিতে পার। আমার সব কথাই পুরাতন। নূতনে আমার নিজের বড় অবিশ্বাস। বিশেষ, আমি ধর্মব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত। ধর্ম পুরাতন, নূতন নহে। আমি নূতন ধর্ম কোথায় পাইব?

শিষ্য। তবে শিক্ষাকে যে আপনি ধর্মের অংশ বলিয়া খাড়া করিতেছেন, ইহাই দেখিতেছি নূতন।

গুরু। তাহাও নূতন নহে। শিক্ষা যে ধর্মের অংশ, ইহা চিরকাল হিন্দুধর্মে আছে। এই জন্ম সকল হিন্দুধর্মশাস্ত্রেই শিক্ষাপ্রণালী বিশেষ প্রকারে বিহিত হইয়াছে। হিন্দুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বিধি, কেবল পাঠাবস্থার শিক্ষার বিধি। কত বৎসর ধরিয়া অধ্যয়ন

করিতে হইবে, কি প্রণালীতে অধ্যয়ন করিতে হইবে, কি অধ্যয়ন করিতে হইবে, তাহার বিস্তারিত বিধান হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে আছে। ব্রহ্মচর্যের পর গার্হস্থ্যাত্মক শিক্শানবিশী মাত্র। ব্রহ্মচর্যে জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সকলের অহুশীলন; গার্হস্থ্যে কার্যকারিণী বৃত্তির অহুশীলন। এই দ্বিবিধ শিক্শার বিধি সংস্থাপনের জন্ত হিন্দুশাস্ত্রকারেরা ব্যস্ত। আমিও সেই আৰ্য্য ঋষিদিগের পদারবিন্দু ধ্যানপূর্ব্বক, তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথেই যাইতেছি। তিন চারি হাজার বৎসর পূর্ব্ব ভারতবর্ষের জন্ত যে বিধি সংস্থাপিত হইয়াছিল, আজকার দিনে ঠিক সেই বিধিগুলি অক্ষরে অক্ষরে মিলাইয়া চালাইতে পারা যায় না। সেই ঋষিরা যদি আজ ভারতবর্ষে বর্তমান থাকিতেন, তবে তাঁহারা ই বলিতেন, “না, তাহা চলিবে না। আমাদের বিধিগুলির সর্ব্বাঙ্গ বজায় রাখিয়া এখন যদি চল, তবে আমাদের প্রচারিত ধর্মের মর্মের বিপরীতাচরণ হইবে।” হিন্দুধর্মের সেই মর্মভাগ, অমর; চিরকাল চলিবে, মনুষ্যের হিত সাধন করিবে, কেন না মানব প্রকৃতিতে তাহার ভিত্তি। তবে বিশেষবিধি সকল, সকল ধর্মই সময়োচিত হয়। তাহা কালভেদে পরিহার্য্য বা পরিবর্তনীয়। হিন্দুধর্মের নব সংস্কারের এই স্থূল কথা।

শিষ্য। কিন্তু আমার সন্দেহ হয়, আপনি ইহার ভিতর অনেক বিলাতী কথা আনিয়া ফেলিতেছেন। শিক্শা যে ধর্মের অংশ ইহা কোমতের মত।

গুরু। হইতে পারে। এখন, হিন্দুধর্মের কোন অংশের সঙ্গে যদি কোমত মতের কোথাও কোন সাদৃশ্য ঘটিয়া থাকে, তবে যখনস্পর্শদোষ ঘটিয়াছে বলিয়া হিন্দুধর্মের সেটুকু ফেলিয়া দিতে হইবে কি? খৃষ্ট ধর্মে ঈশ্বরোপাসনা আছে বলিয়া, হিন্দুদিগকে ঈশ্বরোপাসনা পরিত্যাগ করিতে হইবে কি? সে দিন নাইটীছ সেঞ্চুরিতে হর্বট স্পেন্সর কোমত মত প্রতিবাদে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে মত প্রচার করিয়াছেন, তাহা মর্মতঃ বেদান্তের অদ্বৈতবাদ ও নাস্তাবাদ। স্পিনোজার মতের সঙ্গেও বেদান্ত মতের সাদৃশ্য আছে। বেদান্তের সঙ্গে হর্বট স্পেন্সরের বা স্পিনোজার মতের সাদৃশ্য ঘটিল বলিয়া বেদান্তটী হিন্দুয়ানির বাহির করিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে কি? আমি স্পেন্সরি বা স্পিনোজীয় বলিয়া বেদান্ত ত্যাগ করিব না—বরং স্পিনোজা বা স্পেন্সরকে ইউরোপীয় হিন্দু বলিয়া হিন্দু মতের গণ্য করিব। হিন্দুধর্মের যাহা স্থূল ভাগ, ইউরোপ হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া তাহার একটু আধটু ছুঁইতে পারিতেছেন, হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতার ইহা সামান্য প্রমাণ নহে।

শিষ্য। যাই হউক। গণিত বা ব্যায়াম শিক্শা যদি ধর্মের শাসনাধীন হইল, তবে ধর্ম ছাড়া কি?

গুরু। কিছুই ধর্ম ছাড়া নহে। ধর্ম যদি ষষ্ঠার্থ মুখের উপায় হয়, তবে মনুষ্য-জীবনের সর্বব্যাংশই ধর্ম কর্তৃক শাসিত হওয়া উচিত। ইহাই হিন্দুধর্মের প্রকৃত মর্ম। অস্ত্র ধর্মে তাহা হয় না, এক্ষণে অস্ত্র ধর্ম অসম্পূর্ণ; কেবল হিন্দুধর্ম সম্পূর্ণ ধর্ম। অস্ত্র জাতির বিশ্বাস যে কেবল ঈশ্বর ও পরকাল লইয়াই ধর্ম। হিন্দুর কাছে, ইহকাল পরকাল, ঈশ্বর, মনুষ্য, সমস্ত জীব, সমস্ত জগৎ—সকল লইয়া ধর্ম। এমন সর্বব্যাপী সর্বসুখময়, পবিত্র ধর্ম কি আর আছে ?

ষষ্ঠ অধ্যায়।—সামঞ্জস্য।

শিষ্য। বৃত্তির অনুশীলন কি তাহা বুঝিলাম। এখন সে সকলের সামঞ্জস্য কি, তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। শারীরিক প্রভৃতি বৃত্তিগুলি কি সকলই তুল্যরূপে অনুশীলিত করিতে হইবে? কাম, ক্রোধ, বা লোভের যেরূপ অনুশীলন ভক্তি, শ্রীতি, দয়ারও কি সেইরূপ অনুশীলন করিব? পূর্বগামী ধর্মবেত্তাগণ বলিয়া থাকেন যে, কাম ক্রোধাদির দমন করিবে, এবং ভক্তিশ্রীতিদয়াদির অপরিমিত অনুশীলন করিবে। তাহা যদি সত্য হয়, তবে সামঞ্জস্য কোথায় রহিল?

গুরু। ধর্মবেত্তাগণ যাহা বলিয়া আসিয়াছেন তাহা সুসঙ্গত, এবং তাহার বিশেষ কারণ আছে। ভক্তিশ্রীতি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বৃত্তিগুলির সম্প্রসারণশক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক, এবং এই বৃত্তিগুলির অধিক সম্প্রসারণেই অস্ত্র বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য ঘটে। সমুচিত ক্ষুধি ও সামঞ্জস্য যাহাকে বলিয়াছি তাহার এমন তাৎপর্য্য নহে যে, সকল বৃত্তিগুলিই তুল্যরূপে ক্ষুরিত ও বর্দ্ধিত হইবে। সকল শ্রেণীর বৃক্ষের সমুচিত বৃদ্ধি ও সামঞ্জস্যে সুরম্য উদ্যান হয়। কিন্তু এখানে সমুচিত বৃদ্ধির এমন অর্থ নহে যে ভাল ও নারিকেল বৃক্ষ যত বড় হইবে, মল্লিকা বা গোলাপের তত বড় আকার হওয়া চাই। যে বৃক্ষের যেমন সম্প্রসারণ-শক্তি সে ততটা বাড়িবে। এক বৃক্ষের অধিক বৃদ্ধির জন্ম যদি অস্ত্র বৃক্ষ সমুচিত বৃদ্ধি না পায়, যদি তেঁতুলের আওতায় গোলাপের কেয়ারি শুকাইয়া যায়, তবে সামঞ্জস্যের হানি হইল। মনুষ্যচরিত্রেও সেইরূপ। কতকগুলি বৃত্তি—যথা ভক্তি, শ্রীতি, দয়া,—ইহাদিগের সম্প্রসারণশক্তি অস্বাভাবিক বৃত্তির অপেক্ষা অধিক; এবং এইগুলির অধিক সম্প্রসারণই সমুচিত ক্ষুধি, ও সকল বৃত্তির সামঞ্জস্যের মূল। পক্ষান্তরে আরও কতকগুলি বৃত্তি আছে; প্রধানতঃ কতকগুলি শারীরিক বৃত্তি,—সেশুলিও অধিক সম্প্রসারণশক্তিশালিনী। কিন্তু সেগুলির

অধিক সম্প্রসারণে অন্ত্যস্ত বৃত্তির সমুচিত স্মৃতির বিয় হয়। সুতরাং সেগুলি যত দূর স্মৃতি পাইতে পারে, তত দূর স্মৃতি পাইতে দেওয়া অকর্তব্য। সেগুলি তেঁতুল গাছ, তাহার আওতায় গোলাপের কেয়ারি মরিয়া যাইতে পারে। আমি এমন বলিতেছি না যে, সেগুলি বাগান হইতে উচ্ছেদ করিয়া ফেলিয়া দিবে। তাহা অকর্তব্য, কেন না অল্পে প্রয়োজন আছে—নিকৃষ্ট বৃত্তিতেও প্রয়োজন আছে। সে সকল কথা সবিস্তারে পরে বলিতেছি। তেঁতুল গাছ বাগান হইতে উচ্ছেদ করিবে না বটে, কিন্তু তাহার স্থান এক কোণে। বড় বাড়িতে না পায়—বাড়িলেই ছাঁটিয়া দিবে। ছই একখানা তেঁতুল ফলিলেই হইল—তার বেশী আর না বাড়িতে পায়। নিকৃষ্ট বৃত্তির সাংসারিক প্রয়োজনসিদ্ধির উপযোগী স্মৃতি হইলেই হইল—তাহার বেশী আর বৃদ্ধি যেন না পায়। ইহাকেই সমুচিত বৃদ্ধি ও সামঞ্জস্য বলিয়াছি।

শিষ্য। তবেই বুঝিলাম যে এমন কতকগুলি বৃত্তি আছে—যথা কামাদি, যাহার দমনই সমুচিত স্মৃতি।

গুরু। দমন অর্থে যদি ধ্বংস বুঝ, তবে এ কথা ঠিক নহে। কামের ধ্বংসে মহুয়া জাতির ধ্বংস ঘটিবে। সুতরাং এই অতি কদর্যা বৃত্তিরও ধ্বংস ধর্ম নহে—অধর্ম। আমাদের পরম রমণীয় হিন্দুধর্মেরও এই বিধি। হিন্দুশাস্ত্রকারেরা ইহার ধ্বংস বিহিত করেন নাই, বরং ধর্মার্থ তাহার নিয়োগই বিহিত করিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে পুত্রোৎপাদন এবং বংশরক্ষা ধর্মের অংশ। তবে ধর্মের প্রয়োজনতিরিক্ত এই বৃত্তির যে স্মৃতি, তাহা হিন্দুশাস্ত্রানুসারেও নিষিদ্ধ—এবং তদনুগামী এই ধর্মব্যাখ্যা যাহা তোমাকে শুনাইতেছি, তাহাতেও নিষিদ্ধ হইতেছে। কেন না, বংশরক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্ত যতটুকু প্রয়োজনীয় তাহার অতিরিক্ত যে স্মৃতি তাহা সামঞ্জস্যের বিপর্যয়, এবং উচ্চতর বৃত্তি সকলের স্মৃতিরোধক। যদি অসুচিত স্মৃতিরোধকে দমন বল, তবে এ সকল বৃত্তির দমনই সমুচিত অসুশীলন। এই অর্থে ইন্দ্রিয়দমনই পরম ধর্ম।

শিষ্য। এই বৃত্তিটার লোক রক্ষার্থ একটা প্রয়োজন আছে বটে, এই জন্ত আপনি এ সকল কথা বলিতে পারিলেন, কিন্তু অপরাপর অপকৃষ্ট বৃত্তি সম্বন্ধে এ সকল কথা খাটে না।

গুরু। সকল অপকৃষ্ট বৃত্তি সম্বন্ধে এই কথা খাটেবে। কোন্টির সম্বন্ধে খাটে না?

শিষ্য। মনে করুন ক্রোধ। ক্রোধের উচ্ছেদে আমি ত কোন অনিষ্ট দেখি না।

গুরু। ক্রোধ আত্মরক্ষা ও সমাজরক্ষার মূল। দণ্ডনীতি—বিধিবদ্ধ সামাজিক ক্রোধ। ক্রোধের উচ্ছেদে দণ্ডনীতির উচ্ছেদ হইবে। দণ্ডনীতির উচ্ছেদে সমাজের উচ্ছেদ।

শিষ্ট। দণ্ডনীতি ক্রোধমূলক বলিয়া আমি স্বীকার করিতে পারিলাম না, বরং দয়ামূলক বলা ইহার অপেক্ষা ভাল হইতে পারে। কেন না, সর্বলোকের মঙ্গল কামনা করিয়াই, দণ্ডশাস্ত্রপ্রণেতারা দণ্ডবিধি উদ্ভূত করিয়াছেন। এবং সর্বলোকের মঙ্গল কামনা করিয়াই রাজা দণ্ড প্রণয়ন করিয়া থাকেন।

শুরু। আশ্চর্য্যকার কথাটা বুঝিয়া দেখ। অনিষ্টকারীকে নিবারণ করিবার ইচ্ছাই ক্রোধ। সেই ক্রোধের বশীভূত হইয়াই আমরা অনিষ্টকারীর বিরোধী হই। এই বিরোধই আশ্চর্য্যকার চেষ্টা। হইতে পারে যে, আমরা কেবল বুদ্ধিবলেই স্থির করিতে পারি যে, অনিষ্টকারীর নিবারণ করা উচিত। কিন্তু কেবল বুদ্ধি দ্বারা কার্য্যে প্রেরিত হইলে, ক্রুদ্ধের যে ক্ষিপ্ৰকারিতা এবং আগ্রহ তাহা আমরা কদাচ পাইব না। তার পর যখন মনুষ্য পরকে আশ্চর্য্য দেখিতে চেষ্টা করে, তখন এই আশ্চর্য্য ও পররক্ষা তুল্যরূপেই ক্রোধের ফল হইয়া দাঁড়ায়। পররক্ষায় চেষ্টিত যে ক্রোধ, তাহা বিধিবদ্ধ হইলে দণ্ডনীতি হইল।

শিষ্ট। লোভে ত আমি কিছু ধর্ম দেখি না।

শুরু। যে বৃত্তির অনুরূচিত ক্ষুষ্টিকে লোভ বলা যায়, তাহার উচিত এবং সমঞ্জসীভূত ক্ষুষ্টি—ধর্মসঙ্গত অর্জনস্পৃহা। আপনার জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্ত যাহা যাহা প্রয়োজনীয়, এবং আমার উপর যাহাদের রক্ষার ভার আছে, তাহাদের জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্ত যাহা যাহা প্রয়োজনীয়, তাহার সংগ্রহ অবশ্য কর্তব্য। এইরূপ পরিমিত অর্জনে—কেবল ধনার্জনের কথা বলিতেছি না, ভোগ্য বস্তুমাত্রেরই অর্জনের কথা বলিতেছি—কোন দোষ নাই। সেই পরিমিত মাত্রা ছাপাইয়া উঠিলেই এই সদ্‌বৃত্তি লোভে পরিণত হইল। অনুরূচিত ক্ষুষ্টি প্রাপ্ত হইল বলিয়া উহা তখন মহাপাপ হইয়া দাঁড়াইল। ছুটি কথা বুঝ। যেগুলিকে আমরা নিকৃষ্টবৃত্তি বলি, তাহাদের সকলগুলিই উচিত মাত্রায় ধর্ম, অনুরূচিত মাত্রায় অধর্ম। আর এই বৃত্তিগুলি এমনই তেজস্বিনী যে, যত্ন না করিলে এগুলি সচরাচর উচিত মাত্রা অতিক্রম করিয়া উঠে, এজন্য দমনই এগুলি স্ববন্ধে প্রকৃত অনুরূচীলন। এই দুটি কথা বুঝিলেই তুমি অনুরূচীলনতত্ত্বের এ অংশ বুঝিলে। দমনই প্রকৃত অনুরূচীলন, কিন্তু উচ্ছেদ নহে। মহাদেব, মন্থকের অনুরূচিত ক্ষুষ্টি দেখিয়া তাহাকে ধ্বংস করিয়াছিলেন, কিন্তু লোকহিতার্থ আবার তাহাকে পুনর্জীবিত করিতে হইল।* শ্রীমদ্ভগবদগীতায়, কৃষ্ণের যে

* মন্থক ধ্বংস হইল, যথচ রতি হইতে জীবলোক রক্ষা পাইতে পারে না, এজন্য মন্থকের পুনর্জীবন। পক্ষান্তরে জ্বাধার রতি কর্তৃক পুনর্জন্মলক কাম প্রতিপালিত হইলেন। এ কথাটাও যেন মনে থাকে। অনুরূচিত অনুরূচীলনেই অনুরূচিত ক্ষুষ্টি। পৌরাণিক উপাখ্যানগুলির এইরূপ পৃথ তাৎপর্য্য অনুরূচিত করিতে পারিলে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম আর উপধর্মসমূহ বা 'silly' বলিয়া বোধ হইবে না। সমসাময়িক দুই একটা উদাহরণ দিব।

উপদেশ তাহাতেও ইচ্ছির উচ্ছেদ উপদিষ্ট হয় নাই, দমনই উপদিষ্ট হইয়াছে । সংঘত হইলে সে সকল আর শাস্তির বিহীন হইতে পারে না, যথা

বাগবেববিমুক্তৈস্ত বিঘ্যানিচ্ছিরৈশ্চরন ।

আত্মবর্জৈশ্চিধেয়ায়া প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ২ । ৬৪ ।

শিষ্ট । যাই হউক, এ তত্ত্ব লইয়া আর অধিক কালহরণের প্রয়োজন নাই । ভক্তি, প্রীতি, দয়া প্রভৃতি শ্রেষ্ঠবৃত্তি সকলের অনুশীলন সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করুন ।

শুরু । এ বিষয়ে এত কথা বলিবার আমারও ইচ্ছা ছিল না । ছুই কারণে বলিতে বাধ্য হইলাম । প্রথম, তোমার আপত্তি খণ্ডন করিতে হইল । আর আজ কাল যোগ-ধর্মের একটা হুজুক উঠিয়াছে, তাহাতে কিছু বিবস্ত্র হইয়াছি । এই ধর্মের ফলাফল সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই । ইহার যে সুমহৎ ফল আছে তাহাতে সন্দেহ কি ? তবে যাহারা এই হুজুক লইয়া বেড়ান, তাঁহাদের মত এই দেখিতে পাই যে, কতকগুলি বৃত্তির সর্বান্বীণ উচ্ছেদ, কতকগুলির প্রতি অমনোযোগ, এবং কতকগুলির সমধিক সম্প্রসারণ—ইহাই যোগের উদ্দেশ্য । এখন যদি সকল বৃত্তির উচিত স্মৃতি ও সামঞ্জস্য ধর্ম হয়, তবে তাঁহাদিগের এই ধর্ম অধর্ম । বৃত্তি নিকৃষ্ট হউক বা উৎকৃষ্ট হউক, উচ্ছেদমাত্র অধর্ম । লম্পট বা পেটুক অধাশ্মিক, কেন না তাহারা আর সকল বৃত্তির প্রতি অমনোযোগী হইয়া ছুই একটির সমধিক অনুশীলনে নিযুক্ত । যোগীরাও অধাশ্মিক, কেন না তাহারাও আর সকল বৃত্তির প্রতি অমনোযোগী হইয়া, ছুই একটির সমধিক অনুশীলন করেন । নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বৃত্তি ভেদে না হয় লম্পট বা উদরস্তরীকে নীচ শ্রেণীর অধাশ্মিক বলিলাম এবং যোগী-দিগকে উচ্চশ্রেণীর অধাশ্মিক বলিলাম, কিন্তু উভয়কেই অধাশ্মিক বলিব । আর আমি কোন বৃত্তিকে নিকৃষ্ট বা অনিষ্টকর বলিতে সম্মত নহি । আমাদের দোষে অনিষ্ট ঘটে বলিয়া সেগুলিকে নিকৃষ্ট কেন বলিব ? জগদীশ্বর আমাদের নিকৃষ্ট কিছুই দেন নাই । তাহার কাছে নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ভেদ নাই । তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা স্ব স্ব কার্যোপযোগী করিয়াছেন । কার্যোপযোগী হইলেই উৎকৃষ্ট হইল । সত্য বটে জগতে অমঙ্গল আছে । কিন্তু সে অমঙ্গল, মঙ্গলের সঙ্গে এমন সম্বন্ধবিশিষ্ট যে, তাহাকে মঙ্গলের অংশ বিবেচনা করাই কর্তব্য । আমাদের সকল বৃত্তিগুলিই মঙ্গলময় । যখন তাহাতে অমঙ্গল হয়, সে আমাদেরই দোষে । জগত্তত্ত্ব যতই আলোচনা করা যাইবে, ততই বুঝিব যে আমাদের মঙ্গলের সঙ্গেই জগৎ সম্বন্ধ । নিখিল বিশ্বের সর্বংশই মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিরই অনুকূল । প্রকৃতি আমাদের সকল বৃত্তিগুলিরই সহায় । তাই যুগপরম্পরায় মনুষ্যজাতির

মোটের উপর উন্নতিই হইয়াছে, মোটের উপর অবনতি নাই। ধর্মই এই উন্নতির কারণ। যে বৈজ্ঞানিক নাস্তিক ধর্মকে উপহাস করিয়া বিজ্ঞানই এই উন্নতির কারণ বলেন, তিনি জানেন না যে তাঁহার বিজ্ঞানও এই ধর্মের এক অংশ, তিনিও এক জন ধর্মের আচার্য্য। তিনি যখন “Law”র মহিমা কীর্তন করেন, আর আমি যখন হরিনাম করি, দুই জন একই কথা বলি। দুই জনে একই বিশ্বেশ্বরের মহিমা কীর্তন করি। মনুষ্য মধ্যে ধর্ম লইয়া এত বিবাদ বিসম্বাদ কেন, আমি বুঝিতে পারি না।

সপ্তম অধ্যায়।—সামঞ্জস্য ও স্মৃতি।

গুরু। এক্ষণে নিকৃষ্ট কার্য্যকারিণী বৃত্তির কথা ছাড়িয়া দিয়া যাহাকে উৎকৃষ্ট বৃত্তি বল, সে সকলের কথা বলি শুন।

শিষ্য। আপনি বলিয়াছেন, কতকগুলি কার্য্যকারিণী বৃত্তি, যথা ভক্ত্যাদি, অধিক সম্প্রসারণে সক্ষম, এবং তাহাদিগের অধিক সম্প্রসারণেই সকল বৃত্তির সামঞ্জস্য। আর কতকগুলি বৃত্তি আছে, যথা কামাদি, সেগুলিও অধিক সম্প্রসারণে সক্ষম, সেগুলির অধিক সম্প্রসারণে সামঞ্জস্যের ধ্বংস। কতকগুলির সম্প্রসারণের আধিক্যে সামঞ্জস্য, কতকগুলির সম্প্রসারণের আধিক্যে অসামঞ্জস্য, এমন ঘটে কেন, তাহা বুঝান নাই। আপনি বলিয়াছেন যে, কামাদির অধিক ক্ষুরণে, অস্থায় বৃত্তি, যথা ভক্তি প্রীতি দয়া, এ সকলের উত্তম স্মৃতি হয় না, এই জ্ঞান অসামঞ্জস্য ঘটে। কিন্তু ভক্তি প্রীতি দয়াদির অধিক ক্ষুরণেও কাম ক্রোধাদির উত্তম স্মৃতি হয় না; ইহাতে অসামঞ্জস্য ঘটে না কেন?

গুরু। যেগুলি শারীরিক বৃত্তি বা পাশব বৃত্তি, যাহা পশুদিগেরও আছে এবং আমাদিগেরও আছে, সেগুলি জীবনরক্ষা বা বংশরক্ষার জ্ঞান নিতান্ত প্রয়োজনীয়। ইহাতে সহজেই বুঝা যায় সেগুলি স্বতঃস্ফূর্ত—অমুশীলনসাপেক্ষ নহে। আমাদিগকে অমুশীলন করিয়া ক্ষুধা আনিতে হয় না, অমুশীলন করিয়া ঘুমাইবার শক্তি অর্জন করিতে হয় না। দেখিও, স্বতঃস্ফূর্তে ও সহজে গোল করিও না। যাহা আমাদের সঙ্গে জন্মিয়াছে তাহা সহজ। সকল বৃত্তিই সহজ। কিন্তু সকল বৃত্তি স্বতঃস্ফূর্ত নহে। যাহা স্বতঃস্ফূর্ত তাহা অল্প বৃত্তির অমুশীলনে বিলুপ্ত হইতে পারে না।

শিষ্য। কিছই বুঝিলাম না। যাহা স্বতঃস্ফূর্ত নহে, তাহাই বা অল্প বৃত্তির অমুশীলনে বিলুপ্ত হইবে কেন?

গুরু। অমুশীলন জন্তু ভিনটি সামগ্রী প্রয়োজনীয়। (১) সময়, (২) শক্তি (Energy), (৩) যাহা লইয়া বৃত্তির অমুশীলন করিব—অমুশীলনের উপাদান। এখন, আমাদের সময় ও শক্তি উভয় সঙ্কীর্ণ। মনুষ্যজীবন কয়েক বৎসর মাত্র পরিমিত। জীবিকানির্ব্বাহের কার্যের পর বৃত্তির অমুশীলন জন্তু যে সময় অবশিষ্ট থাকে, তাহার কিছু-মাত্র অপব্যয় হইলে সকল বৃত্তির সমুচিত অমুশীলনের উপযোগী সময় পাওয়া যাইবে না। অপব্যয় না হয়, তাহার জন্তু এই নিয়ম করিতে হয় যে, যে বৃত্তি অমুশীলনসাপেক্ষ নহে, অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্ত তাহার অমুশীলন জন্তু সময় দিব না; যাহা অমুশীলনসাপেক্ষ তাহার অমুশীলনে, সকল সময়টুকু দিব। যদি তাহা না করিয়া, স্বতঃস্ফূর্ত বৃত্তির অনাবশ্যক অমুশীলনে সময় হরণ করি, তবে সময়ভাবে অল্প বৃত্তিগুলির উপযুক্ত অমুশীলন হইবে না। কাজেই সে সকলের খর্ব্বতা বা বিলোপ ঘটবে। দ্বিতীয়ত, শক্তি সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে। আমাদের কাজ করিবার মোট যে শক্তিটুকু আছে, তাহাও পরিমিত। জীবিকানির্ব্বাহের পর যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা স্বতঃস্ফূর্ত বৃত্তির অমুশীলন জন্তু বড় বেশী থাকে না। বিশেষ পাশব বৃত্তির সমধিক অমুশীলন, শক্তিক্ষয়কারী। তৃতীয়ত, স্বতঃস্ফূর্ত পাশব বৃত্তির অমুশীলনের উপাদান ও মানসিক বৃত্তির অমুশীলনের উপাদান পরস্পর বড় বিরোধী। যেখানে ওগুলি থাকে, সেখানে এগুলি থাকিতে পায় না। বিলাসিনীমণ্ডলমধ্যবর্তী হৃদয়ে ঈশ্বরের বিকাশ অসম্ভব এবং ক্রুদ্ধ অস্ত্রধারীর নিকট ভিক্ষার্থীর সমাগম অসম্ভব। আর শেষ কথা এই যে, পাশব বৃত্তিগুলি শরীর ও জাতি রক্ষার জন্তু প্রয়োজনীয় বলিয়া, পুরুষ-পরম্পরাগত স্ফূর্তিজন্তুই হউক, বা জীবরক্ষাভিলাষী ঈশ্বরের ইচ্ছায়ই হউক, এমন বলবতী যে, অমুশীলনে তাহার সমস্ত হৃদয় পরিব্যাপ্ত করে, আর কোন বৃত্তিরই স্থান হয় না। এইটি বিশেষ কথা।

পক্ষান্তরে, যে বৃত্তিগুলি স্বতঃস্ফূর্ত নহে তাহার অমুশীলনে আমাদের সমস্ত অবসর ও জীবিকানির্ব্বাহাবশিষ্ট শক্তির নিয়োগ করিলে, স্বতঃস্ফূর্ত বৃত্তির আবশ্যকীয় স্ফূর্তির কোন বিঘ্ন হয় না। কেন না, সেগুলি স্বতঃস্ফূর্ত। কিন্তু উপাদানবিরোধহেতু, তাহাদের দমন হইতে পারে বটে। কিন্তু ইহা দেখা গিয়াছে যে, এ সকলের দমনই যথার্থ অমুশীলন।

শিষ্য। কিন্তু যোগীরা অল্প বৃত্তির সম্প্রসারণ দ্বারা—কিছা উপায়ান্তরের দ্বারা, পাশব বৃত্তিগুলির ধ্বংস করিয়া থাকেন, এ কথা কি সত্য নয় ?

গুরু। চেষ্টা করিলে যে কামাদির উচ্ছেদ করা যায় না, এমত নহে। কিন্তু সে ব্যবস্থা অমুশীলন ধর্মের নহে, সন্ন্যাস ধর্মের। সন্ন্যাসকে আমি ধর্ম বলি না—অসম্ভব

সম্পূর্ণ ধর্ম বলি না। অমুশীলন প্রবৃত্তিমার্গ—সন্ন্যাস নিবৃত্তিমার্গ। সন্ন্যাস অসম্পূর্ণ ধর্ম। ভগবান স্বয়ং কৰ্ম্মেরই শ্রেষ্ঠতা কীর্তন করিয়াছেন। অমুশীলন কৰ্ম্মাস্বক।

শিষ্য। যাক্। তবে আপনার সামঞ্জস্য তব্দের স্থূল নিয়ম একটা এই বুঝিলাম যে, যাহা স্বতঃস্ফূর্ত তাহা বাড়িতে দিব না, যে বৃত্তি স্বতঃস্ফূর্ত নহে, তাহা বাড়িতে দিতে পারি। কিন্তু ইহাতে একটা গোলযোগ ঘটে। প্রতিভা (Genius) কি স্বতঃস্ফূর্ত নহে? প্রতিভা একটি কোন বিশেষ বৃত্তি নহে, তাহা আমি জ্ঞানি। কিন্তু কোন বিশেষ মানসিক বৃত্তি স্বতঃস্ফূর্তমতী বলিয়া তাহাকে কি বাড়িতে দিব না? তাহার অপেক্ষা আত্মহত্যা ভাল।

গুরু। ইহা যথার্থ।

শিষ্য। ইহা যদি যথার্থ হয়, তবে এই বৃত্তিকে বাড়িতে দিতে পারি, আর এই বৃত্তিকে বাড়িতে দিতে পারি না, ইহা কোন্ লক্ষণ দেখিয়া নির্বাচন করিব? কোন্ কষ্টিপাতরে ঘসিয়া ঠিক করিব যে, এইটি সোনা এইটি পিতল।

গুরু। আমি বলিয়াছি যে, সুখের উপায় ধর্ম, আর মনুগ্রন্থেই সুখ। অতএব সুখই সেই কষ্টিপাতর।

শিষ্য। বড় ভয়ানক কথা। আমি যদি বলি, ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তিই সুখ?

গুরু। তাহা বলিতে পার না। কেন না, সুখ কি তাহা বুঝাইয়াছি। আমাদের সমুদায় বৃত্তিগুলির স্ফূর্তি, সামঞ্জস্য এবং উপযুক্ত পরিতৃপ্তিই সুখ।

শিষ্য। সে কথাটা এখনও আমার ভাল করিয়া বুঝা হয় নাই। সকল বৃত্তির স্ফূর্তি ও পরিতৃপ্তির সমবায় সুখ? না প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির স্ফূর্তি ও পরিতৃপ্তিই সুখ?

গুরু। সমবায়ই সুখ। ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির স্ফূর্তি ও পরিতৃপ্তি সুখের অংশ মাত্র।

শিষ্য। তবে কষ্টিপাতর কোনটা? সমবায় না অংশ?

গুরু। সমবায়ই কষ্টিপাতর।

শিষ্য। এ ত বুঝিতে পারিতেছি না। মনে করুন আমি ছবি আঁকিতে পারি। কতকগুলি বৃত্তিবিশেষের পরিমার্জনে এ শক্তি জন্মে। কথাটা এই যে, সেই বৃত্তিগুলির সমধিক সম্প্রসারণ আমার কর্তব্য কি না। আপনাকে এ প্রশ্ন করিলে আপনি বলিবেন “সকল বৃত্তির উপযুক্ত স্ফূর্তি ও চরিতার্থতার সমবায় যে সুখ, তাহার কোন বিঘ্ন হইবে কি না, এ কথা বুঝিয়া তবে চিত্রবিজ্ঞার অমুশীলন কর।” অর্থাৎ আমার তুলি ধরবার আগে আমাকে গণনা করিয়া দেখিতে হইবে যে, ইহাতে আমার মাংসপেশীর বল, শিরা ধমনীর

স্বাস্থ্য, চক্ষুর দৃষ্টি, শ্রবণের ক্ষমতা—আমার ঈশ্বরে ভক্তি, মনুষ্যে শ্রীতি, দীনে দয়া, সত্যে অমুরাগ—আমার অপত্যে স্নেহ, শত্রুতে ক্রোধ,—আমার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি, দার্শনিক যুক্তি,—আমার কাব্যের কল্পনা, সাহিত্যের সমালোচনা—কোন দিকে কিছুর কোন বিঘ্ন হয় কিনা। ইহাও কি সাধ্য ?

শুরু। কঠিন বটে নিশ্চিত জানিও। ধর্মাচরণ ছেলেখেলা নহে। ধর্মাচরণ অতি দুর্লভ ব্যাপার। প্রকৃত ধার্মিক যে পৃথিবীতে এত বিরল তাহার কারণই তাই। ধর্ম সুখের উপায় বটে, কিন্তু সুখ বড় আয়াসলভ্য। সাধনা অতি দুর্লভ। দুর্লভ, কিন্তু অসাধ্য নহে।

শিষ্য। কিন্তু ধর্ম ত সর্বসাধারণের উপযোগী হওয়া উচিত।

শুরু। ধর্ম, যদি তোমার আমার গড়িবার সামগ্রী হইত, ত না হয়, তুমি যাহাকে সাধারণের উপযোগী বলিতেছ, সেইরূপ করিয়া গড়িতাম। ফরমায়েস মত জিনিস গড়িয়া দিতাম। কিন্তু ধর্ম তোমার আমার গড়িবার নহে। ধর্ম ঐশিক নিয়মাত্মক। যিনি ধর্মের প্রণেতা তিনি ইহাকে যেরূপ করিয়াছেন সেইরূপ আমাকে বুঝাইতে হইবে। তবে ধর্মকে সাধারণের অমুপযোগীও বলা উচিত নহে। চেষ্টা করিলে, অর্থাৎ অমুশীলনের দ্বারা সকলেই ধার্মিক হইতে পারে। আমার বিশ্বাস যে এক সময়ে সকল মনুষ্যই ধার্মিক হইবে। যত দিন তাহা না হয়, তত দিন তাহারা আদর্শের অনুসরণ করুক। আদর্শ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা স্মরণ কর। তাহা হইলেই তোমার এ আপত্তি খণ্ডিত হইবে।

শিষ্য। আমি যদি বলি যে আপনার ওরূপ একটা পারিভাষিক এবৎলুপ্ত্রাপ্য সুখ মানি না, আমার ইন্দ্রিয়াদির পরিতৃপ্তিই সুখ ?

শুরু। তাহা হইলে আমি বলিব, সুখের উপায় ধর্ম নহে, সুখের উপায় অধর্ম।

শিষ্য। ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি কি সুখ নহে ? ইহাও বৃত্তির ক্ষুরণ ও চরিতার্থতা বটে। আমি ইন্দ্রিয়গণকে খর্ব করিয়া, কেন দয়া দাক্ষিণ্যাদির সমধিক অমুশীলন করিব, আপনি তাহার উপযুক্ত কোন কারণ দেখান নাই। আপনি ইহা বুঝাইয়াছেন বটে যে, ইন্দ্রিয়াদির অধিক অমুশীলনে দয়া দাক্ষিণ্যাদির ধ্বংসের সম্ভাবনা—কিন্তু তদন্তরে আমি যদি বলি যে ধ্বংস হউক, আমি ইন্দ্রিয়সুখে বঞ্চিত হই কেন ?

শুরু। তাহা হইলে আমি বলিব, তুমি কিঙ্কিঙ্ক্যা হইতে পথ ভুলিয়া আসিয়াছ। যাহা হউক, তোমার কথার আমি উত্তর দিব। ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি সুখ ? ভাল, তাই

হউক। আমি তোমাকে অবাধে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করিতে অহুমতি দিতেছি। আমি খত লিখিয়া দিতেছি যে, এই ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিতে কখন কেহ কোন বাধা দিবে না, কেহ নিষেধ করিবে না,—যদি কেহ করে আমি গুণাগারি দিব। কিন্তু তোমাকেও একখানি খত লিখিয়া দিতে হইবে। তুমি লিখিয়া দিবে যে, “আর ইহাতে সুখ নাই” বলিয়া তুমি ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি ছাড়িয়া দিবে না। শ্রাস্তি, ক্রান্তি, রোগ, মনস্তাপ, আয়ুক্ষয়, পশুঘে অধঃপতন প্রভৃতি কোনরূপ গুঞ্জর আপত্তি করিয়া ইহা কখন ছাড়িতে পারিবে না। কেমন রাজি আছ ?

শিষ্য। দোহাই মহাশয়ের। আমি নই। কিন্তু এমন লোক কি সর্বদা দেখা যায় না, যাহারা যাবজ্জীবন ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিই সার করে ? অনেক লোকই ত এইরূপ ?

গুরু। আমরা মনে করি বটে, এমন লোক অনেক। কিন্তু ভিতরের খবর রাখি না। ভিতরের খবর এই—যাহাদিগকে যাবজ্জীবন ইন্দ্রিয়পরায়ণ দেখি, তাহাদিগের ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি চেষ্টা বড় প্রবল বটে, কিন্তু তেমন পরিতৃপ্তি ঘটে নাই। যেরূপ তৃপ্তি ঘটিলে ইন্দ্রিয়পরায়ণতার দুঃখটা বুঝা যায়, সে তৃপ্তি ঘটে নাই। তৃপ্তি ঘটে নাই বলিয়াই চেষ্টা এত প্রবল। অহুঞ্জীলনের দোষে, হৃদয়ে আগুন জ্বলিয়াছে,—দাহ নিবারণের জন্তু তারা জল খুঁজিয়া বেড়ায় ; জানে না যে অগ্নিদ্বন্ধের ঔষধ জল নয়।

শিষ্য। কিন্তু এমনও দেখি যে অনেক লোক অবাধে অহুক্ষণ ইন্দ্রিয়বিশেষ চরিতার্থ করিতেছে, বিরাগও নাই। মত্তপ ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণস্থল। অনেক মাতাল আছে, সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মদ খায়, কেবল নিদ্রিত অবস্থায় ক্ষান্ত। কই, তাহারা ত মদ ছাড়ে না—ছাড়িতে চায় না।

গুরু। একে একে বাপু। আগে “ছাড়ে না” কথাটাই বুঝ। ছাড়ে না, তাহার কারণ আছে। ছাড়িতে পারে না। ছাড়িতে পারে না, কেন না এটি ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির লালসা মাত্র নহে—এ একটি পীড়া। ডাক্তারেরা ইহাকে Dipsomania বলেন। ইহার ঔষধ আছে—চিকিৎসা আছে। রোগী মনে করিলেই রোগ ছাড়িতে পারে না। সেটা চিকিৎসকের হাত। চিকিৎসা নিষ্ফল হইলে রোগের যে অবশ্যস্তাবী পরিণাম, তাহা ঘটে;—মৃত্যু আসিয়া রোগ হইতে মুক্ত করে। ছাড়ে না, তাহার কারণ এই। “ছাড়িতে চায় না”—এ কথা সত্য নয়। যে মুখে যাহা বলুক, তুমি যে শ্রেণীর মাতালের কথা বলিলে, তাহাদিগের মধ্যে এমন কেহই নাই যে, মত্তের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্তু মনে মনে অত্যন্ত কাতর নহে। যে মাতাল সপ্তাহে এক দিন মদ খায়, সেই আজিও বলে “মদ

ছাড়িব কেন ? তাহার মস্তপানের আকাজক্ষা আজিও পরিতৃপ্ত হয় নাই—তুলা বলবতী আছে। কিন্তু যাহার মাত্রা পূর্ণ হইয়াছে, সে জানে যে পৃথিবীতে যত দুঃখ আছে, মস্তপানের অপেক্ষা বড় দুঃখ বুঝি আর নাই। এ সকল কথা মস্তপ সম্বন্ধেই যে খাটে, এমত নহে। সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়পরায়ণের পক্ষে খাটে। কামূকের অমুচিত অমুশীলনের ফলও একটি রোগ। তাহারও চিকিৎসা আছে এবং পরিণামে অকালমৃত্যু আছে। এইরূপ একটি রোগীর কথা আমি আমার কোন চিকিৎসক বন্ধুর কাছে এইরূপ শুনিলাম যে, তাহাকে হাসপাতালে লইয়া গিয়া তাহার হাত পা বাঁধিয়া রাখিতে হইয়াছিল, এবং সে ইচ্ছামত অঙ্গ সঞ্চালন করিতে না পারে, এ জন্ম লাইকরলিটি দিয়া তাহার অঙ্গের স্থানে স্থানে ঘা করিয়া দিতে হইয়াছিল। ঔদরিকের কথা সকলেই জানে। আমার নিকট এক জন ঔদরিক বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তিনি ঔদরিকতার অমুচিত অমুশীলনের ও পরিতৃপ্তি জন্ম গ্রহণী রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তিনি বেশ জানিতেন যে দুস্পচনীয় জব্য আহার করিলেই তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি হইবে। সে জন্ম লোভ সম্বরণের যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন, কিন্তু কোন মতেই কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। বলা বাহুল্য যে তিনি অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলেন। বাপু হে! এই সকল কি সুখ ? ইহার আবার প্রমাণ প্রয়োগ চাই ?

শিষ্য। এখন বোধ হয়, আপনি যাহাকে সুখ বলিতেছেন তাহা বুঝিয়াছি। ক্ষণিক যে সুখ তাহা সুখ নহে।

গুরু। কেন নহে ? আমি জীবনের মধ্যে যদি একবার একটি গোলাপ ফুল দেখি, কি একটি গান শুনি, আর পরক্ষণেই সব ভুলিয়া যাই, তবে সে সুখ বড় ক্ষণিক সুখ, কিন্তু সে সুখ কি সুখ নহে ? তাহা সত্যই সুখ।

শিষ্য। যে সুখ ক্ষণিক অথচ যাহার পরিণাম স্থায়ী দুঃখ, তাহা সুখ নহে, দুঃখের প্রথমাবস্থা মাত্র। এখন বুঝিয়াছি কি ?

গুরু। এখন পথে আসিয়াছ। কিন্তু এ ব্যাখ্যা ত ব্যতিরেকী। কেবল ব্যতিরেকী ব্যাখ্যায় সবটুকু পাওয়া যাইবে না। সুখ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—(১) স্থায়ী, (২) ক্ষণিক। ইহার মধ্যে—

শিষ্য। স্থায়ী কাহাকে বলেন ? মনে করুন কোন ইন্দ্রিয়সক্ত ব্যক্তি পাঁচ বৎসর ধরিয়া ইন্দ্রিয়-সুখভোগ করিতেছে। কথাটা নিতান্ত অসম্ভব নহে। তাহার সুখ কি ক্ষণিক ?

গুরু। প্রথমত, সমস্ত জীবনের তুলনায় পাঁচ বৎসর মুহূর্ত মাত্র। তুমি পরকাল মান, না মান, আমি মানি। অনন্ত কালের তুলনায় পাঁচ বৎসর কতক্ষণ ? কিন্তু আমি

পরকালের ভয় দেখাইয়া কাহাকেও ধাশ্মিক করিতে চাহি না। কেন না অনেক লোক পরকাল মানে না—মুখে মানে ত হৃদয়ের ভিতর মানে না, মনে করে ছেলেদের জুজুর ভয়ের মত মানুষকে শাস্ত করিবার একটা প্রাচীন কথা মাত্র। তাই আজি কালি অনেক লোক পরকালের ভয়ে ভয় পায় না। পরকালের দুঃখের ভয়ের উপর যে ধর্মের ভিত্তি, তাহা এই জগৎ সাধারণ লোকের হৃদয়ে সর্বত্র বলবান্ হয় না। “আজিকার দিনে” বলিতেছি, কেন না এক সময়ে এদেশে সে ধর্ম বড় বলবান্ই ছিল বটে। এক সময়ে, ইউরোপেও বড় বলবান্ ছিল বটে, কিন্তু এখন বিজ্ঞানময়ী ঊনবিংশ শতাব্দী। সেই রক্ত-মাংস-পুত্তিগন্ধ-শালিনী, কামান-গোলা-বারুদ-ত্রীচলোডর-টপাঁডো প্রভৃতিতে শোভিতা রাক্ষসী,—এক হাতে শিল্পীর কল চালাইতেছে, আর এক হাতে কাঁটা ধরিয়া, যাহা প্রাচীন, যাহা পবিত্র, যাহা সহস্র সহস্র বৎসরের যত্নের ধন, তাহা কাঁটাইয়া ফেলিয়া দিতেছে। সেই পোড়ার মুখী, এদেশে আসিয়াও কালা মুখ দেখাইতেছে। তাহার কুহকে পড়িয়া, তোমার মত সহস্র সহস্র শিক্ষিত, অশিক্ষিত, এবং অর্ধশিক্ষিত বাঙ্গালী পরকাল আর মানে না। তাই আমি এই ধর্মব্যাখ্যায় যত পারি পরকালকে বাদ দিতেছি। তাহার কারণ এই যে, যাহা তোমাদের হৃদয়ক্ষেত্রে নাই, তাহার উপর ভিত্তি সংস্থাপন করিয়া আমি ধর্মের মন্দির গড়িতে পারিব না। আর আমার বিবেচনায়, পরকাল বাদ দিলেই ধর্ম ভিত্তিশূণ্য হইল না। কেন না, ইহলোকের সুখও কেবল ধর্মমূলক, ইহকালের দুঃখও কেবল অধর্মমূলক। এখন, ইহকালের দুঃখকে সকলেই ভয় করে, ইহকালের সুখ সকলেই কামনা করে। এজগৎ ইহকালের সুখ দুঃখের উপরও ধর্ম সংস্থাপিত হইতে পারে। এই দুই কারণে, অর্থাৎ ইহকাল সর্ববাদিসম্মত, এবং পরকাল সর্ববাদিসম্মত নহে বলিয়া, আমি কেবল ইহকালের উপরই ধর্মের ভিত্তি সংস্থাপন করিতেছি। কিন্তু “স্থায়ী সুখ কি?” যখন এ প্রশ্ন উঠিল, তখন ইহার প্রথম উত্তরে অবশ্য বলিতে হয় যে, অনন্তকালস্থায়ী যে সুখ, ইহকাল পরকাল উভয় কালব্যাপী যে সুখ, সেই সুখ স্থায়ী সুখ। কিন্তু ইহার দ্বিতীয় উত্তর আছে।

শিশ্য। দ্বিতীয় উত্তর পরে শুনিব, এক্ষণে আর একটা কথার মীমাংসা করুন। মনে করুন, বিচারার্থ পরকাল স্বীকার করিলাম। কিন্তু ইহকালে যাহা সুখ, পরকালেও কি তাই সুখ? ইহকালে যাহা দুঃখ, পরকালেও কি তাই দুঃখ? আপনি বলিতেছেন, ইহকালপরকালব্যাপী যে সুখ, তাহাই সুখ—এক জাতীয় সুখ কি উভয়কালব্যাপী হইতে পারে?

গুরু। অস্ত্র প্রকার বিবেচনা করিবার কোন কারণ আমি অবগত নহি। কিন্তু এ কথার উত্তর জ্ঞান দুই প্রকার বিচার আবশ্যিক। যে জন্মান্তর মানে তাহার পক্ষে এক প্রকার, আর যে জন্মান্তর মানে না, তাহার পক্ষে আর এক প্রকার। তুমি কি জন্মান্তর মান ?

শিষ্য। না।

গুরু। তবে, আইস। যখন পরকাল স্বীকার করিলে অথচ জন্মান্তর মানিলে না, তখন দুইটি কথা স্বীকার করিলে;—প্রথম, এই শরীর থাকিবে না, সুতরাং শারীরিক বৃত্তিচয়জনিত যে সকল সুখ দুঃখ তাহা পরকালে থাকিবে না। দ্বিতীয়, শরীর ব্যতীর্ণ হইয়া তাহা থাকিবে, অর্থাৎ ত্রিবিধ মানসিক বৃত্তিগুলি থাকিবে, সুতরাং মানসিক বৃত্তিজনিত যে সকল সুখ দুঃখ তাহা পরকালেও থাকিবে। পরকালে এইরূপ সুখের আধিক্যকে স্বর্গ বলা যাইতে পারে, এইরূপ দুঃখের আধিক্যকে নরক বলা যাইতে পারে।

শিষ্য। কিন্তু যদি পরকাল থাকে, তবে ইহা ধর্মব্যাখ্যার অতি প্রধান উপাদান হওয়াই উচিত। তজ্জন্ম অষ্টাশ্র ধর্মব্যাখ্যায় ইহাই প্রধানত লাভ করিয়াছে। আপনি পরকাল মানিয়াও যে উহা ধর্মব্যাখ্যায় বর্জিত করিয়াছেন, ইহাতে আপনার ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্ত হইয়াছে বিবেচনা করি।

গুরু। অসম্পূর্ণ হইতে পারে। সে কথাতেও কিছু সন্দেহ আছে। অসম্পূর্ণ হউক বা না হউক কিন্তু ভ্রান্ত নহে। কেন না সুখের উপায় যদি ধর্ম হইল, আর ইহকালের যে সুখ, পরকালেও যদি সেই সুখই সুখ হইল, তবে ইহকালেরও যে ধর্ম, পরকালেরও সেই ধর্ম। পরকাল নাই মান, কেবল ইহকালকে সার করিয়াও সম্পূর্ণরূপে ধার্মিক হওয়া যায়। ধর্ম নিত্য। ধর্ম ইহকালেও সুখপ্রদ, পরকালেও সুখপ্রদ। তুমি পরকাল মান আর না মান—ধর্মাচরণ করিও, তাহা হইলে ইহকালেও সুখী হইবে, পরকালেও সুখী হইবে।

শিষ্য। আপনি নিজে পরকাল মানেন—কিছু প্রমাণ আছে বলিয়া মানেন, না, কেবল মানিতে ভাল লাগে তাই মানেন ?

গুরু। যাহার প্রমাণাতাব, তাহা আমি মানি না। পরকালের প্রমাণ আছে বলিয়াই পরকাল মানি।

শিষ্য। যদি পরকালের প্রমাণ আছে, যদি আপনি নিজে পরকালে বিশ্বাসী, তবে আমাকে তাহা মানিতে উপদেশ দিতেছেন না কেন ? আমাকে সে সকল প্রমাণ বুঝাইতেছেন না কেন ?

গুরু। আমাকে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, সে প্রমাণগুলি বিবাদের স্থল। প্রমাণগুলির এমন কোন দোষ নাই যে, সে সকল বিবাদের সুমীমাংসা হয় না, বা হয় নাই। তবে আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের কুসংস্কার বশত বিবাদ মিটে না। বিবাদের ক্ষেত্রে অবতরণ করিতে আমার ইচ্ছা নাই এবং প্রয়োজনও নাই। প্রয়োজন নাই, এই জ্ঞান বলিতেছি যে, আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি যে, পবিত্র হও, শুদ্ধচিত্ত হও, ধর্মাত্মা হও। ইহাই যথেষ্ট। আমরা এই ধর্মব্যাখ্যার ভিতর যত প্রবেশ করিব, ততই দেখিব যে, এক্ষণে যাহাকে সমুদয় চিন্তবৃত্তির সর্বাক্ষীণ স্মৃতি ও পরিণতি বলিতেছি, তাহার শেষ ফল পবিত্রতা—চিন্তাশুদ্ধি।* তুমি পরকাল যদি নাও মান তথাপি শুদ্ধচিত্ত ও পবিত্রাত্মা হইলে নিশ্চয়ই তুমি পরকালে সুখী হইবে। যদি চিত্ত শুদ্ধ হইল, তবে ইহলোকই স্বর্গ হইল, তখন পরলোকে স্বর্গের প্রতি আর সন্দেহ কি? যদি তাই হইল, তবে, পরকাল মানা না মানাতে বড় আসিয়া গেল না। যাহারা পরকাল মানে না, ইহাতে ধর্ম তাহাদের পক্ষে সহজ হইল; যে ধর্ম তাহারা পরকালমূলক বলিয়া এত দিন অগ্রাহ করিত, তাহারা এখন সেই ধর্মকে ইহকালমূলক বলিয়া অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারিবে। আর যাহারা পরকালে বিশ্বাস করে, তাহাদের বিশ্বাসের সঙ্গে এ ব্যাখ্যার কোন বিবাদ নাই। তাহাদের বিশ্বাস দিন দিন দৃঢ়তর হউক, বরং ইহাই আমি কামনা করি।

শিষ্য। আপনি বলিয়াছিলেন যে ইহকাল-পরকালব্যাপী যে সুখ, তাহাই সুখ। একজাতীয় সুখ উভয় কালব্যাপী হইতে পারে। যে জন্মান্তর মানে না, তাহার পক্ষে এই তত্ত্ব যে কারণে গ্রাহ্য, তাহা বুঝাইলেন। যে জন্মান্তর মানে, তাহার পক্ষে কি?

গুরু। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, অমুশীলনের সম্পূর্ণতায় মোক্ষ। অমুশীলনের পূর্ণ-মাত্রায় আর পুনর্জন্ম হইবে না। ভক্তিতত্ত্ব যখন বুঝাইব, তখন এ কথা আরও স্পষ্ট বুঝিবে।

শিষ্য। কিন্তু অমুশীলনের পূর্ণমাত্রা ত সচরাঁচর কাহার কপালে ঘটা সম্ভব নহে। যাহাদের অমুশীলনের সম্পূর্ণতা ঘটে নাই, তাহাদের পুনর্জন্ম ঘটিবে। এই জন্মের অমুশীলনের ফলে তাহারা কি পরজন্মে কোন সুখ প্রাপ্ত হইবে?

গুরু। জন্মান্তরবাদের স্থূল মর্মই এই যে এ জন্মের কর্মফল পরজন্মে পাওয়া যায়। সমস্ত কর্মের সমবায় অমুশীলন। অতএব এ জন্মের অমুশীলনের যে শুভফল তাহা অমুশীলনবাদীর মতে পরজন্মে অবশ্য পাওয়া যাইবে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এ কথা অর্জুনকে বলিয়াছেন।

* সকল কথা ক্রমে পরিষ্কৃত হইবে।

“ভজ্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌৰ্য্যদেহিকম্” ইত্যাদি।

গীতা। ৪৩। ৬।

শিষ্য। এক্ষণে আমরা স্থূল কথা হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। কথাটা হইতেছিল, স্থায়ী সুখ কি? তাহার প্রথম উত্তরে আপনি বলিয়াছেন যে, ইহকালে ও পরকালে চিরস্থায়ী যে সুখ, তাহাই স্থায়ী সুখ। ইহার দ্বিতীয় উত্তর আছে বলিয়াছেন। দ্বিতীয় উত্তর কি?

গুরু। দ্বিতীয় উত্তর যাহারা পরকাল মানে না, তাহাদের জ্ঞান। ইহজীবনই যদি সব হইল, মৃত্যুই যদি জীবনের অন্ত হইল, তাহা হইলে, যে সুখ সেই অন্তকাল পর্য্যন্ত থাকিবে, তাহাই স্থায়ী সুখ। যদি পরকাল না থাকে, তবে ইহজীবনে যাহা চিরকাল থাকে তাহাই স্থায়ী সুখ। তুমি বলিতেছিলে, পাঁচ সাত দশ বৎসর ধরিয়া কেহ কেহ ইন্দ্রিয়সুখে নিমগ্ন থাকে। কিন্তু পাঁচ সাত দশ বৎসর কিছু চিরজীবন নহে। যে পাঁচ সাত দশ বৎসর ধরিয়া ইন্দ্রিয় পরিতর্পণে নিযুক্ত আছে, তাহারও মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সে সুখ থাকিবে না। তিনটির একটি না একটি কারণে অবশ্য অবশ্য, তাহার সে সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবে। (১) অতিভোগজনিত গ্লানি বা বিরাগ—অতিতৃপ্তি; কিম্বা (২) ইন্দ্রিয়াসক্তিজনিত অবশ্যস্তাবী রোগ বা অসামর্থ্য; অথবা (৩) বয়োবৃদ্ধি। অতএব এ সকল সুখের ক্ষণিকত্ব আছেই আছে।

শিষ্য। আর যে সকল বৃত্তিগুলিকে উৎকৃষ্ট বৃত্তি বলা যায়, সেগুলির অমুশীলনে যে সুখ, তাহা কি ইহজীবনে চিরস্থায়ী?

গুরু। তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। একটা সামান্য উদাহরণের দ্বারা বুঝাইব। মনে কর, দয়া বৃত্তির কথা হইতেছে। পরোপকারে ইহার অমুশীলন ও চরিতার্থতা। এ বৃত্তির দোষ এই যে, যে ইহার অমুশীলন আরম্ভ করে নাই, সে ইহার অমুশীলনের সুখ বিশেষরূপে অনুভব করিতে পারে না। কিন্তু ইহা যে অমুশীলিত করিয়াছে, সে জানে দয়ার অমুশীলন ও চরিতার্থতায়, অর্থাৎ পরোপকারে, এমন তীব্র সুখ আছে যে, নিকৃষ্ট শ্রেণীর ঐন্দ্রিয়িকেরা সর্বলোকসুন্দরীগণের সমাগমেও সেরূপ তীব্র সুখ অনুভূত করিতে পারে না। এ বৃত্তি যত অমুশীলিত করিবে, ততই ইহার সুখজনকতা বাড়িবে। নিকৃষ্ট বৃত্তির স্থায়, ইহাতে গ্লানি জন্মে না, অতিতৃপ্তিজনিত বিরাগ জন্মে না, বৃত্তির অসামর্থ্য বা দৌর্বল্য জন্মে না, বল ও সামর্থ্য বরং বাড়িতে থাকে। ইহার নিয়ত অমুশীলন পক্ষে কোন ব্যাঘাত নাই। ঔদরিক দিবসে দুই বার, তিন বার, না হয় চারি বার আহার করিতে

পারে। অত্যাশ্চর্য ঐন্দ্রিয়িকের ভোগেরও সেইরূপ সীমা আছে। কিন্তু পরোপকার দণ্ডে দণ্ডে, পলকে পলকে করা যায়। যুত্থাকাল পর্য্যন্ত ইহার অনুশীলন চলে। অনেক লোক মরণকালেও একটি কথা বা একটি ইঙ্গিতের দ্বারা লোকের উপকার করিয়া গিয়াছেন। আডিসন যুত্থাকালেও কুপথাবলম্বী যুবাকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, “দেখ, ধার্মিক (Christian) কেমন সুখে মরে।”

তার পর, পরকালের কথা বলি। যদি জন্মান্তর না মানিয়া পরকাল স্বীকার করা যায়, তবে ইহা বলিতে হইবে যে, পরকালেও আমাদের মানসিক বৃত্তিগুলি থাকিবে, সুতরাং এ দয়া বৃত্তিটিও থাকিবে। আমি ইহাকে যেরূপ অবস্থায় লইয়া যাইব, পারলৌকিক প্রথমাবস্থায় ইহার সেই অবস্থায় থাকা সম্ভব, কেন না হঠাৎ অবস্থান্তরের উপযুক্ত কোন কারণ দেখা যায় না। আমি যদি ইহা উত্তমরূপে অনুশীলিত ও সুখপ্রদ অবস্থায় লইয়া যাই, তবে উহা পরলোকেও আমার পক্ষে সুখপ্রদ হইবে। সেখানে আমি ইহা অনুশীলিত ও চরিতার্থ করিয়া ইহলোকের অপেক্ষা অধিকতর সুখী হইব।

শিষ্য। এ সকল সুখ-স্বপ্ন মাত্র—অতি অশ্রদ্ধেয় কথা। দয়ার অনুশীলন ও চরিতার্থতা কর্ম্মাধীন। পরোপকার কর্ম্মমাত্র। আমার কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি, আমি শরীরের সঙ্গে এখানে রাখিয়া গেলাম, সেখানে কিসের দ্বারা কর্ম্ম করিব ?

গুরু। কথাটা কিছু নির্বোধের মত বলিলে। আমরা ইহাই জানি যে, যে চৈতন্য শরীরবদ্ধ, সেই চৈতন্যের কর্ম্ম কর্ম্মেন্দ্রিয়সাধ্য। কিন্তু যে চৈতন্য শরীরে বদ্ধ নহে, তাহারও কর্ম্ম যে কর্ম্মেন্দ্রিয়সাপেক্ষ, এমত বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে।

শিষ্য। ইহাই যুক্তিসঙ্গত। অত্যাশ্চর্য-সিদ্ধি-শূন্য নিয়তপূর্ববর্ত্তিতা কারণহীন। কর্ম্ম অত্যাশ্চর্য-সিদ্ধি-শূন্য। কোথাও আমরা দেখি নাই যে কর্ম্মেন্দ্রিয়শূন্য যে, সে কর্ম্ম করিয়াছে।

গুরু। ঈশ্বরে দেখিতেছ। যদি বল ঈশ্বর মানি না, তোমার সঙ্গে আমার বিচার ফুরাইল। আমি পরকাল হইতে ধর্ম্মকে বিযুক্ত করিয়া, বিচার করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু ঈশ্বর হইতে ধর্ম্মকে বিযুক্ত করিয়া বিচার করিতে প্রস্তুত নহি। আর যদি বল, ঈশ্বর সাকার, তিনি শিল্পকারের মত হাতে করিয়া জগৎ গড়িয়াছেন, তাহা হইলেও তোমার সঙ্গে বিচার ফুরাইল। কিন্তু ভরসা করি, তুমি ঈশ্বর মান এবং ঈশ্বরকে নিরাকার বলিয়াও স্বীকার কর। যদি তাহা কর, তবে কর্ম্মেন্দ্রিয়শূন্য নিরাকারের কর্ম্মকর্তৃত্ব স্বীকার করিলে। কেন না, ঈশ্বর সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বপ্রষ্টা।

পরলোকে জীবনের অবস্থা স্বতন্ত্র। অতএব প্রয়োজনও স্বতন্ত্র। ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন না হওয়াই সম্ভব।

শিষ্য। হইলে হইতে পারে। কিন্তু এ সকল আন্দাজি কথা। আন্দাজি কথার প্রয়োজন নাই।

গুরু। আন্দাজি কথা ইহা আমি স্বীকার করি। বিশ্বাস করা, না করার পক্ষে তোমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, ইহাও আমি স্বীকার করি। আমি যে দেখিয়া আসি নাই, ইহা বোধ করি বলা বাহুল্য। কিন্তু এ সকল আন্দাজি কথার একটু মূল্য আছে। যদি পরকাল থাকে, আর যদি Law of Continuity অর্থাৎ মানসিক অবস্থার ক্রমাগত ভাব সত্য হয়, তবে পরকাল সম্বন্ধে যে অশ্রু কোনরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পার, আমি এমন পথ দেখিতেছি না। এই ক্রমাগত ভাবটির প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিবে। হিন্দু, খৃষ্টীয়, বা ইস্লামী যে স্বর্গনরক, তাহা এই নিয়মের বিরুদ্ধ।

শিষ্য। যদি পরকাল মানিতে পারি তবে এটুকুও না হয় মানিয়া লইব। যদি হাতীটা গিলিতে পারি, তবে হাতীর কাণের ভিতর যে মশাটা ঢুকিয়াছে, তাহা গলায় বাধিবে না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এ পরকালের শাসনকর্তৃক কই ?

গুরু। যাহার স্বর্গের দণ্ডের গড়িয়াছে, তাহার পরকালের শাসনকর্তা গড়িয়াছে। আমি কিছুই গড়িতে বসি নাই। আমি মনুষ্যজীবনের সমালোচনা করিয়া, ধর্মের যে স্কুল মর্ম্ম বুঝিয়াছি, তাহাই তোমাকে বুঝাইতেছি। কিন্তু একটা কথা বলিয়া রাখায় ক্ষতি নাই। যে পাঠশালায় পড়িয়াছে, সে যে দিন পাঠশালা ছাড়িল, সেই দিনই একটা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতে পরিণত হইল না। কিন্তু সে কালক্রমে একটা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতে পরিণত হইতে পারে, এমত সম্ভাবনা রহিল। আর যে একেবারে পাঠশালায় পড়ে নাই, জন ষ্টুয়ার্ট মিলের মত পৈতৃক পাঠশালাতেও পড়ে নাই, তাহার পণ্ডিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। ইহলোককে আমি তেমনি একটি পাঠশালা মনে করি। যে এখান হইতে সম্বৃতিগুলি মার্জিত ও অমুশীলিত করিয়া লইয়া যাইবে, তাহার সেই বৃত্তিগুলি ইহলোকের কল্পনাভীত স্মৃতি প্রাপ্ত হইয়া সেখানে তাহার অনন্ত স্মৃতির কারণ হইবে, এমন সম্ভব। আর যে সম্বৃতিগুলির অমুশীলন অভাবে অপক্লাবস্থায় পরলোকে লইয়া যাইবে, তাহার পরলোকে কোন স্মৃতিরই সম্ভাবনা নাই। আর যে কেবল অসম্বৃতিগুলি স্মৃতিত করিয়া পরলোকে যাইবে, তাহার অনন্ত দুঃখ। জন্মান্তর যদি না মানা যায়, তবে এইরূপ স্বর্গ নরক মানা যায়। কৃমি-কীট-সম্বল অবর্ণনীয় হৃদরূপ নরক বা অন্দারোকর্ষ-নিদাদ-মধুরিত,

উর্ব্বশী যেনকা রম্ভাদির নৃত্যসমাকুলিত, নন্দন-কানন-কুসুম-স্বাস সমুল্লাসিত স্বর্গ মানি না। হিন্দুধর্ম মানি, হিন্দুধর্মের “বখামি”গুলো মানি না। আমার শিষ্যদিগেরও মানিতে নিষেধ করি।

শিষ্য। আমার মত শিষ্যের মানিবার কোন সম্ভাবনা দেখি না। সম্প্রতি পরকালের কথা ছাড়িয়া দিয়া, ইহকাল লইয়া সুখের যে ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, তাহার সূত্র পুনর্গ্রহণ করুন।

গুরু। বোধ হয় এক্ষণে বুঝাইয়া থাকিব, যে পরকাল বাদ দিয়া কথা কহিলেও, কোন কোন সুখকে স্থায়ী কোন কোন সুখের স্থায়ীভাবে তাহাকে ক্ষণিক বলা যাইতে পারে।

শিষ্য। বোধ হয় কথাটা এখনও বুঝি নাই। আমি একটা টপ্পা গুনিয়া আসিলাম, কি একখানা নাটকের অভিনয় দেখিয়া আসিলাম। তাহাতে কিছু আনন্দ লাভও করিলাম। সে সুখ স্থায়ী না ক্ষণিক ?

গুরু। যে আনন্দের কথা তুমি মনে ভাবিতেছ, বুঝিতে পারিতেছি, তাহা ক্ষণিক বটে, কিন্তু চিন্তরঞ্জিনী বস্তির সমুচিত অনুশীলনের যে ফল, তাহা স্থায়ী সুখ। সেই স্থায়ী সুখের অংশ বা উপাদান বলিয়া, ঐ আনন্দটুকুকে স্থায়ী সুখের মধ্যে ধরিয়া লইতে হইবে। সুখ যে বস্তির অনুশীলনের ফল, এ কথাটা যেন মনে থাকে। এখন বলিয়াছি যে, কতকগুলি বস্তির অনুশীলনজনিত যে সুখ, তাহা অস্থায়ী। শেষোক্ত সুখও আবার দ্বিবিধ; (১) যাহার পরিণামে দুঃখ, (২) যাহা ক্ষণিক হইলেও পরিণামে দুঃখশূন্য। ইঞ্জিয়াদি নিকৃষ্ট বৃত্তি সম্বন্ধে পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে ইহা অবশ্য বুঝিয়াছ যে, এই বৃত্তিগুলির পরিমিত অনুশীলনে দুঃখশূন্য সুখ, এবং এই সকলের অসমুচিত অনুশীলনে যে সুখ, তাহারই পরিণাম দুঃখ। অতএব সুখ ত্রিবিধ।

- (১) স্থায়ী।
- (২) ক্ষণিক কিন্তু পরিণামে দুঃখশূন্য।
- (৩) ক্ষণিক কিন্তু পরিণামে দুঃখের কারণ।

শেষোক্ত সুখকে সুখ বলা অবিধেয়,—উহা দুঃখের প্রথমাবস্থা মাত্র। সুখ তবে, (১) হয় যাহা স্থায়ী (২) নয়, যাহা অস্থায়ী অথচ পরিণামে দুঃখশূন্য। আমি যখন বলিয়াছি যে, সুখের উপায় ধর্ম, তখন এই অর্থেই সুখ শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। এই ব্যবহারই এই শব্দের যথার্থ ব্যবহার, কেন না, যাহা বস্তুত দুঃখের প্রথমাবস্থা, তাহাকে ভ্রান্ত

বা পশুবৃত্তদিগের মতাবলম্বী হইয়া সুখের মধ্যে গণনা করা যাইতে পারে না। যে জলে পড়িয়া ডুবিয়া মরে, জলের স্নিগ্ধতাবলত তাহার প্রথম নিমজ্জন কালে কিছু সুখোপলব্ধি হইতে পারে। কিন্তু সে অবস্থা তাহার সুখের অবস্থা নহে, নিমজ্জন হুঃখের প্রথমাবস্থা মাত্র। তেমনি হুঃখপরিণাম সুখও হুঃখের প্রথমাবস্থা—নিশ্চয়ই তাহা সুখ নহে।

এখন তোমার প্রশ্নের উত্তর শোন। তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, “এই বৃত্তিকে বাড়িতে দিতে পারি, আর এই বৃত্তিকে বাড়িতে দিতে পারি না, ইহা কোন্ লক্ষণ দেখিয়া নির্বাচন করিব? কোন্ কষ্টপাতরে ঘষিয়া ঠিক করিব যে, এইটি শিতল?” এই প্রশ্নের উত্তর এখন পাওয়া গেল। যে বৃত্তিগুলির অহুশীলনে স্থায়ী সুখ, তাহাকে অধিক বাড়িতে দেওয়াই কর্তব্য—যথা ভক্তি, প্রীতি, দয়াদি। আর যেগুলির অহুশীলনে ক্ষণিক সুখ তাহা বাড়িতে দেওয়া অকর্তব্য, কেন না, এ সকল বৃত্তির অধিক অহুশীলনের পরিণাম সুখ নহে। যতক্ষণ ইহাদের অহুশীলন পরিমিত, ততক্ষণ ইহা অবিধেয় নহে—কেন না তাহাতে পরিণামে হুঃখ নাই। তার পর আর নহে। অহুশীলনের উদ্দেশ্য সুখ; যেক্রম অহুশীলনে সুখ জন্মে, হুঃখ নাই, তাহাই বিহিত। অতএব সুখই সেই কষ্টপাতর।

অষ্টম অধ্যায়।—শারীরিকী বৃত্তি।

শিষ্ট। যে পর্য্যন্ত কথা হইয়াছে, তাহাতে বুঝিয়াছি, অহুশীলন কি। আর বুঝিয়াছি সুখ কি। বুঝিয়াছি অহুশীলনের উদ্দেশ্য সেই সুখ; এবং সামঞ্জস্য তাহার সীমা। কিন্তু বৃত্তিগুলির অহুশীলন সম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ কিছু এখনও পাই নাই। কোন্ বৃত্তির কি প্রকার অহুশীলন করিতে হইবে তাহার কিছু উপদেশের প্রয়োজন নাই কি?

গুরু। ইহা শিক্ষাতত্ত্ব। শিক্ষাতত্ত্ব ধর্মতত্ত্বের অন্তর্গত। আমাদের এই কথাবার্তার প্রধান উদ্দেশ্য তাহা নহে। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে ধর্ম কি তাহা বুঝি। তজ্জন্ত যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই আমি বলিব।

বৃত্তি চতুর্বিধ বলিয়াছি; (১) শারীরিকী, (২) জ্ঞানার্জনী, (৩) কার্যকারিণী, (৪) চিন্তরঞ্জিনী। আগে শারীরিকী বৃত্তির কথা বলিব—কেন না, উহাই সর্ব্বাঙ্গে স্মুরিত হইতে থাকে। এ সকলের স্মৃতি ও পরিতৃপ্তিতে যে সুখ আছে, ইহা কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। কিন্তু ধর্মের সঙ্গে এ সকলের কোন সম্বন্ধ আছে, এ কথা কেহ বিশ্বাস করে না।

শিষ্ট। তাহার কারণ বৃত্তির অমূল্যতাকে ধর্ম কেহ বলে না।

শুক। কোন কোন ইউরোপীয় অমূল্যতাবাদী বৃত্তির অমূল্যতাকে ধর্ম বা ধর্মাত্মীয় কোন একটা জিনিস বিবেচনা করেন, কিন্তু তাহারা এমন কথা বলেন না যে, শারীরিকী বৃত্তির অমূল্যতান তাহার পক্ষে প্রয়োজনীয়।*

শিষ্ট। আপনি কেন বলেন ?

শুক। যদি সকল বৃত্তির অমূল্যতান মনুষ্যের ধর্ম হয়, তবে শারীরিকী বৃত্তির অমূল্যতানও অবশ্য ধর্ম। কিন্তু সে কথা না হয় ছাড়িয়া দাও। লোকে সচরাচর যাহাকে ধর্ম বলে, তাহার মধ্যে যে কোন প্রচলিত মত গ্রহণ কর, তথাপি দেখিবে যে, শারীরিকী বৃত্তির অমূল্যতান প্রয়োজনীয়। যদি যাগযজ্ঞ ব্রতাহুষ্ঠান ক্রিয়াকলাপকে ধর্ম বল ; যদি দয়া, দাক্ষিণ্য, পরোপকারকে ধর্ম বল ; যদি কেবল দেবতার উপাসনা বা ঈশ্বরোপাসনাকে ধর্ম বল ; না হয় খৃষ্টধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, ইসলামধর্মকে ধর্ম বল, সকল ধর্মের জন্তই শারীরিকী বৃত্তির অমূল্যতান প্রয়োজনীয়। ইহা কোন ধর্মেরই মুখ্য উদ্দেশ্য নহে বটে, কিন্তু সকল ধর্মের বিঘ্ননাশের জন্ত ইহার বিশেষ প্রয়োজন। এই কথাটা কখনও কোন ধর্মবেত্তা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই, কিন্তু এখন এ দেশে সে কথা বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন হইয়াছে।

শিষ্ট। ধর্মের বিঘ্ন বা বিরূপ, এবং শারীরিক বৃত্তির অমূল্যতানে বিরূপে তাহার বিনাশ, ইহা বুঝাইয়া দিন।

শুক। প্রথম ধর, রোগ। রোগ ধর্মের বিঘ্ন। যে গৌড়া হিন্দু রোগে পড়িয়া আছে, সে যাগযজ্ঞ, ব্রতনিয়ম, তীর্থদর্শন, কিছুই করিতে পারে না। যে গৌড়া হিন্দু নয়, কিন্তু পরোপকার প্রভৃতি সদহুষ্ঠানকে ধর্ম বলিয়া মানে, রোগ তাহারও ধর্মের বিঘ্ন। রোগে যে নিজে অপটু, সে কাহার কি কার্য করিবে ? যাহার বিবেচনায় ধর্মের জন্ত এ সকল কিছুই প্রয়োজন নাই, কেবল ঈশ্বরের চিন্তাই ধর্ম, রোগ তাহারও ধর্মের বিঘ্ন। কেন না রোগের যন্ত্রণাতে ঈশ্বরে মন নিবিষ্ট হয় না ; অন্ততঃ একাগ্রতা থাকে না ; কেন না চিন্তকে শারীরিক যন্ত্রণায় অভিভূত করিয়া রাখে, মধ্যে মধ্যে বিচলিত করে। রোগ কর্ম্মীর কর্ম্মের বিঘ্ন, যোগীর যোগের বিঘ্ন, ভক্তের ভক্তির সাধনের বিঘ্ন। রোগ ধর্মের পরম বিঘ্ন।

এখন তোমাকে বুঝাইতে হইবে না যে, শারীরিক বৃত্তি সকলের সমুচিত অমূল্যতানের অভাবই প্রধানতঃ রোগের কারণ।

* Herbert Spencer বলেন। গ চিহ্নিত কোড়পত্র দেখ।

শিষ্য। যে হিস লাগান কথাটা গোড়ায় উঠিয়াছিল তাহাও কি অমুশীলনের অভাব ?

গুরু। যদিপ্রিয়ের স্বাক্ষর অমুশীলনের ব্যাঘাত। শারীরতত্ত্ব বিভাগে ডোমনার কিছুমাত্র আধকাক থাকিলেই তাহা বৃদ্ধিতে পারিবে।

শিষ্য। তবে দেখিতেছি যে জ্ঞানার্জনী বৃত্তির সমুচিত অমুশীলন না হইলে, শারীরিকী বৃত্তির অমুশীলন হয় না।

গুরু। না, তা হয় না। সমস্ত বৃত্তিগুলির যথাযথ অমুশীলন পরম্পরের অমুশীলনের সাপেক্ষ। কেবল শারীরিকী বৃত্তির অমুশীলন জ্ঞানার্জনী বৃত্তির সাপেক্ষ, এমত নহে। কার্যকারিনী বৃত্তিগুলিও তৎসাপেক্ষ। কোন্ কার্য কি উপায়ে করা উচিত, কোন্ বৃত্তির কিসে অমুশীলন হইবে, কিসে অমুশীলনের অবরোধ হইবে, ইহা জ্ঞানের দ্বারা জানিতে হইবে। জ্ঞান ভিন্ন তুমি ঈশ্বরকেও জানিতে পারিবে না। কিন্তু সে কথা এখন থাক।

শিষ্য। এখন থাকিলে চলিবে না। যদি বৃত্তিগুলির অমুশীলন পরম্পর সাপেক্ষ, তবে কোন্গুলির অমুশীলন আগে আরম্ভ করিব ?

গুরু। সকলগুলিরই যথাসাধ্য অমুশীলন এককালেই আরম্ভ করিতে হইবে; অর্থাৎ শৈশবে।

শিষ্য। আশ্চর্য্য কথা! শৈশবে আমি জানি না যে, কি প্রকারে কোন বৃত্তির অমুশীলন করিতে হইবে। তবে কি প্রকারে সকল বৃত্তির অমুশীলন করিতে প্রবৃত্ত হইব ?

গুরু। এই জ্ঞান শিক্ষকের সহায়তা আবশ্যিক। শিক্ষক এবং শিক্ষা ভিন্ন কখনই মনুষ্য মনুষ্য হয় না। সকলেরই শিক্ষকের আশ্রয় লওয়া কর্তব্য। কেবল শৈশবে কেন, চিরকালই আমাদের পরের কাছে শিক্ষার প্রয়োজন। এই জ্ঞান হিন্দুধর্মে গুরুর এত মান। আর গুরু নাই, গুরুর সম্মান নাই, কাজেই সমাজের উন্নতি হইতেছে না। ভক্তিবৃত্তির অমুশীলনের কথা যখন বলিব, তখন এ কথা মনে থাকে যেন। এখন যাহা বলিতেছিলাম, তাহা বলি।

(২) বৃত্তি সকলের এইরূপ পরম্পর সাপেক্ষতা হইতে শারীরিকী বৃত্তি অমুশীলনের দ্বিতীয় প্রয়োজন, অথবা ধর্মের দ্বিতীয় বিস্তার কথা পাওয়া যায়। যদি অস্বাস্থ্য বৃত্তিগুলি শারীরিক বৃত্তির সাপেক্ষ হইল, তবে জ্ঞানার্জনী প্রভৃতি বৃত্তির সম্যক অমুশীলনের জ্ঞান শারীরিকী বৃত্তি সকলের সম্যক অমুশীলন চাই। বাস্তবিক, ইহা প্রসিদ্ধ যে শারীরিক

শক্তি সকল বলিষ্ঠ ও পুষ্ট না থাকিলে মানসিক শক্তি সকল বলিষ্ঠ ও পুষ্ট হয় না, অথবা অসম্পূর্ণ ক্ষুদ্রি প্রাপ্ত হয়। শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্ত মানসিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজন, মানসিক স্বাস্থ্যের জন্ত শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজন, ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতেরা শরীর ও মনের এই সম্বন্ধ উত্তমরূপে প্রমাণীকৃত করিয়াছেন। আমাদের দেশে এক্ষেণে যে কালোদ্ভি শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত, তাহার প্রধান নিন্দাবাদ এই যে ইহাতে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ক্ষুদ্রির প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি থাকে না, এজন্য কেবল শারীরিক নহে, অকালে মানসিক অধঃপতনও উপস্থিত হয়। ধর্ম মানসিক শক্তির উপর নির্ভর করে; কাজে কাজেই ধর্মেরও অধোগতি ঘটে।

(৩) কিন্তু এ সম্বন্ধে তৃতীয় তত্ত্ব, বা তৃতীয় বিদ্য আরও গুরুতর। যাহার শারীরিক বৃত্তি সকলের সমুচিত অনুশীলন হয় নাই, সে আত্মরক্ষায় অক্ষম। যে আত্মরক্ষায় অক্ষম, তাহার নিব্বিদ্বে ধর্মাচরণ কোথায়? সকলেরই শত্রু আছে। দস্যু আছে। ইহার সর্বদা ধর্মাচরণের বিদ্বন্দ্ব করে। তন্নিম্ন অনেক সময়ে যে বলে শত্রুদমন করিতে না পারে, সে বলাভাব হেতুই আত্মরক্ষার্থ অধর্ম অবলম্বন করে। আত্মরক্ষা এমন অলম্বনীয় যে পরম ধার্মিকও এমন অবস্থায় অধর্ম অবলম্বন পরিত্যাগ করিতে পারে না। মহাভারতকার, “অথথামা হত ইতি গজঃ” ইতি উপন্যাসে ইহার উত্তম উদাহরণ কল্পনা করিয়াছেন। বলে দ্রোণাচার্যকে পরাভব করিতে অক্ষম হইয়া যুদ্ধিষ্ঠিরের স্থায় পরম ধার্মিকও মিথ্যা প্রবন্ধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

শিশু। প্রাচীন কালের পক্ষে এ সকল কথা খাটিলে খাটিতে পারে, কিন্তু এখনকার সভ্য সমাজে রাজাই সকলের রক্ষা করেন। এখন কি আত্মরক্ষায় সকলের সক্ষম হওয়া তাদৃশ প্রয়োজনীয়?

গুরু। রাজা সকলকে রক্ষা করিবেন, এইটা আইন বটে। কিন্তু কার্যতঃ তাহা ঘটে না। রাজা সকলকে রক্ষা করিয়া উঠিতে পারেন না। পারিলে এত খুন, জখম, চুরি ডাকাতি, দাঙ্গা মারামারি প্রত্যহ ঘটিত না। পুলিশের বিজ্ঞাপন সকল পড়িলে জানিতে পারিবে যে, যাহারা আত্মরক্ষায় অক্ষম, সচরাচর তাহাদের উপরেই এই সকল অত্যাচার ঘটে। বলবানের কাছে কেহ আশু হয় না। কিন্তু আত্মরক্ষার কথা তুলিয়া কেবল আপনায় শরীর বা সম্পত্তি রক্ষার কথা আমি বলিতেছিলাম না, ইহাও তোমার বুঝা কর্তব্য। যখন তোমাকে শ্রীতিবৃত্তির অনুশীলনের কথা বলিব, তখন বুঝিবে যে আত্মরক্ষা যেমন আমাদের অমুঠেই ধর্ম, আপনায় দ্বীপুত্র পরিবার স্বজন কুটুম্ব প্রতিবাসী প্রভৃতির রক্ষাও

তাদৃশ আমাদের অমুঠেয় ধর্ম। যে ইহা করে না, সে পরম অধার্মিক। অতএব যাহার তদুপযোগী বল বা শারীরিক শিক্ষা হয় নাই, সেও অধার্মিক।

(৪) আত্মরক্ষা, বা স্বজনরক্ষার এই কথা হইতে ধর্মের চতুর্থ বিস্তার কথা উঠিতেছে। এই তত্ত্ব অত্যন্ত গুরুতর; ধর্মের অতি প্রধান অংশ। অনেক মহাত্মা এই ধর্মের জ্ঞান, প্রাণ পর্য্যন্ত, প্রাণ কি, সর্বস্বার্থ পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমি স্বদেশরক্ষার কথা বলিতেছি।

যদি আত্মরক্ষা এবং স্বজনরক্ষা ধর্ম হয়, তবে স্বদেশরক্ষাও ধর্ম। সমাজস্থ এক এক ব্যক্তি যেমন অপর ব্যক্তির সর্বস্ব অপহরণ মানসে আক্রমণ করে, এক এক সমাজ বা দেশও অপর সমাজকে সেইরূপ আক্রমণ করে। মনুষ্য যতক্ষণ না রাজার শাসনে বা ধর্মের শাসনে নিরুদ্ধ হয়, ততক্ষণ কাড়িয়া খাইতে পারিলে ছাড়ে না। যে সমাজে রাজশাসন নাই, সে সমাজের ব্যক্তিগণ যে যার পারে, সে তার কাড়িয়া খায়। তেমনি, বিবিধ সমাজের উপর কেহ এক জন রাজা না থাকিতে, যে সমাজ বলবান, সে দুর্বল সমাজের কাড়িয়া খায়। অসভ্য সমাজের কথা বলিতেছি না, সভ্য ইউরোপের এই প্রচলিত রীতি। আজ ফ্রান্স জার্মানির কাড়িয়া খাইতেছে, কাল জার্মানি ফ্রান্সের কাড়িয়া খাইতেছে; আজ তুর্কি গ্রীসের কাড়িয়া খায়, কাল রুস তুর্কের কাড়িয়া খায়। আজ Rhenish Frontier, কাল পোলণ্ড, পরশু বুল্গেরিয়া, আজ মিশর, কাল টুকুইন। এই সকল লইয়া ইউরোপীয় সভ্য জাতিগণ কুকুরের মত ছড়াছড়ি কামড়াকামড়ি করিয়া থাকেন। যেমন হাটের কুকুরেরা যে যার পায় সে তার কাড়িয়া খায়, কি সভ্য কি অসভ্য জাতি তেমনি পরের পাইলেই কাড়িয়া খায়। দুর্বল সমাজকে বলবান সমাজ আক্রমণ করিবার চেষ্টায় সর্বদাই আছে। অতএব আপনার দেশরক্ষা ভিন্ন আত্মরক্ষা নাই। আত্মরক্ষা ও স্বজনরক্ষা যদি ধর্ম হয়, তবে দেশরক্ষাও ধর্ম। বরং আরও গুরুতর ধর্ম, কেন না এস্থলে আপন ও পর, উভয়ের রক্ষার কথা।

সামাজিক কতকগুলি অবস্থা ধর্মের উপযোগী আর কতকগুলি অনুপযোগী। কতকগুলি অবস্থা সমস্ত বৃত্তির অনুশীলনের ও পরিতৃপ্তির অনুকূল। আবার কোন কোন সামাজিক অবস্থা কতকগুলি বৃত্তির অনুশীলন ও পরিতৃপ্তির প্রতিকূল। অধিকাংশ সময়ে এই প্রতিকূলতা রাজা বা রাজপুরুষ হইতেই ঘটে। ইউরোপের যে অবস্থায়, প্রটেস্ট্যান্টদিগকে রাজা পুড়াইয়া মারিতেন, সেই অবস্থা ইহার একটি উদাহরণ; ঔরঙ্গজেবের হিন্দুধর্মের বিদ্বেষ আর একটি উৎপীড়ন। সমাজের যে অবস্থা ধর্মের অনুকূল, তাহাকে স্বাধীনতা

বলা যায়। স্বাধীনতা দেশী কথা নহে, বিলাতী আমদানি। লিবার্টি শব্দের অনুবাদ। ইহার এমন তাৎপর্য্য নহে যে রাজা স্বদেশীয় হইতে হইবে। স্বদেশীয় রাজা অনেক সময়ে স্বাধীনতার শত্রু, বিদেশীয় রাজা অনেক সময়ে স্বাধীনতার मित्र। ইহার অনেক উদাহরণ দেওয়া বাইতে পারে। ইহা ধর্মোন্নতির পক্ষে নিভান্ত প্রয়োজনীয়। অতএব আশ্চর্য্যকর, স্বজনরক্ষা, এবং স্বদেশরক্ষার জন্ত যে শারীরিক বৃষ্টির অনুশীলন তাহা সকলেরই কর্তব্য।

শিষ্য। অর্থাৎ সকলেরই যোদ্ধা হওয়া চাই ?

গুরু। তাহার অর্থ এমন নহে যে সকলকে যুদ্ধব্যবসার অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু সকলের প্রয়োজনানুসারে যুদ্ধে সক্ষম হওয়া কর্তব্য। কুত্র কুত্র রাজ্যে সকল বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষকেই যুদ্ধব্যবসায়ী হইতে হয়, নহিলে সেনাসংখ্যা এত অল্প হয় যে, বৃহৎ রাজ্য সে সকল ক্ষুদ্র রাজ্য অনায়াসে গ্রাস করে। প্রাচীন গ্রীকনগরী সকলে সকলকেই এই জন্ত যুদ্ধ করিতে হইত। বৃহৎ রাজ্যে বা সমাজে, যুদ্ধ শ্রেণীবিশেষের কাজ বলিয়া নির্দিষ্ট থাকে। প্রাচীন ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয়, এবং মাধ্যকালিক ভারতবর্ষের রাজপুতেরা ইহার উদাহরণ। কিন্তু তাহার ফল এই হয় যে সেই শ্রেণীবিশেষ আক্রমণকারী কর্তৃক বিজিত হইলে, দেশের আর রক্ষা থাকে না। ভারতবর্ষের রাজপুতেরা পরাভূত হইবামাত্র, ভারতবর্ষ মুসলমানের অধিকারভুক্ত হইল। কিন্তু রাজপুত ভিন্ন ভারতবর্ষের অল্প জাতি সকল যদি যুদ্ধে সক্ষম হইত, তাহা হইলে ভারতবর্ষে সে চূর্দশা হইত না। ১৭৯৩ সালে ক্রালের সমস্ত বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ অস্ত্রধারণ করিয়া সমবেত ইউরোপকে পরাভূত করিয়াছিল। যদি তাহা না করিত, তবে ক্রালের বড় চূর্দশা হইত।

শিষ্য। কি প্রকার শারীরিক অনুশীলনের দ্বারা এই ধর্ম সম্পূর্ণ হইতে পারে ?

গুরু। কেবল বলে নহে। চুয়াড়ের সঙ্গে যুদ্ধে কেবল শারীরিক বলই যথেষ্ট, কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে শারীরিক বল অপেক্ষা শারীরিক শিক্ষাই বিশেষ প্রয়োজনীয়। এখনকার দিনে প্রথমতঃ শারীরিক বলের ও অস্থি মাংসপেশী প্রভৃতির পরিপুষ্টির জন্ত ব্যায়াম চাই। এদেশে, ডন, কুস্তী, মুগুর প্রভৃতি নানা প্রকার ব্যায়াম প্রচলিত ছিল। ইংরেজি সভ্যতা শিখিতে গিয়া আমরা কেন এ সকল ত্যাগ করিলাম, তাহা বুঝিতে পারি না। আমাদের বর্তমান বুদ্ধিবিপর্যায়ের ইহা একটি উদাহরণ।

দ্বিতীয়তঃ এবং প্রধানতঃ অস্ত্রশিক্ষা। সকলেরই সর্ববিধ অস্ত্রপ্রয়োগে সক্ষম হওয়া উচিত।

শিষ্য। কিন্তু এখনকার আইন অনুসারে আমাদের অস্ত্রধারণ নিষিদ্ধ।

গুরু। সেটা একটা আইনের ভুল। আমরা মহারাণীর রাজভক্ত প্রজা, আমরা অস্ত্রধারণ করিয়া তাঁহার রাজ্য রক্ষা করিব ইহাই বাঞ্ছনীয়। আইনের ভুল পশ্চাৎ সংশোধিত হইতে পারে।

তার পর তৃতীয়তঃ অস্ত্রশিক্ষা ভিন্ন আর কতকগুলি শারীরিক শিক্ষা শারীরিক ধর্ম সম্পূর্ণ জন্ত প্রয়োজনীয়। যথা অঝারোহণ। ইউরোপে যে অঝারোহণ করিতে পারে না এবং বাহার অস্ত্রশিক্ষা নাই, সে সমাজের উপহাস্যম্পদ। বিলাতী স্ত্রীলোকবিশেষেও এ সকল শক্তি হইয়া থাকে। আমাদের কি হুর্জনা।

অঝারোহণ যেমন শারীরিক ধর্মশিক্ষা, পদভ্রজে দূরগমন এবং সস্তরণও তাদৃশ। যোদ্ধার পক্ষে ইহা নহিলেই নয়, কিন্তু কেবল যোদ্ধার পক্ষে ইহা প্রয়োজনীয় এমন বিবেচনা করিও না। যে সঁাতার না জানে সে জল হইতে আপনার রক্ষার ও পরের রক্ষায় অশপ্ট। যুদ্ধে কেবল জল হইতে আশ্রয়লা ও পরের রক্ষার জন্ত ইহা প্রয়োজনীয় এমন নহে, আক্রমণ, নিষ্ক্রমণ, ও পলায়ন জন্ত অনেক সময়ে ইহার প্রয়োজন হয়। পদভ্রজে দূরগমন আরও প্রয়োজনীয়, ইহা বলা বাহুল্য। মহুগ্ন মাত্রেয় পক্ষেই ইহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

শিষ্য। অতএব যে শারীরিক বৃত্তির অনুশীলন করিবে, কেবল তাহার শরীর পুষ্ট ও বলশালী হইলেই হইবে না। সে ব্যায়ামে সুপটু—

গুরু। এই ব্যায়াম মধ্যে মল্লযুদ্ধটা ধরিয়া লইবে। ইহা বিশেষ বলকারক। আশ্রয়কার ও পরোপকারের বিশেষ অনুকূল।*

শিষ্য। অতএব, চাই শরীরপুষ্টি, ব্যায়াম, মল্লযুদ্ধ, অস্ত্রশিক্ষা, অঝারোহণ, সস্তরণ, পদভ্রজে দূরগমন—

গুরু। আরও চাই সহিষ্ণুতা। শীত, গ্রীষ্ম, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রান্তি সকলই সহ্য করিতে পারা চাই। ইহা ভিন্ন যুদ্ধার্থীর আরও চাই। প্রয়োজন হইলে মাটি কাটিতে পারিবে—ঘর বাঁধিতে পারিবে—মোট বহিতে পারিবে। অনেক সময়ে যুদ্ধার্থীকে দশ বার দিনের খাণ্ড আপনার পিঠে বহিয়া লইয়া যাইতে হইয়াছে। স্থল কথা, যে কর্মকার আপনার কর্ম জানে সে যেমন অস্ত্রখানি তীক্ষ্ণধার ও শানিত করিয়া, সকল জব্য ছেদনের উপযোগী করে, দেহকে সেইরূপ একখানি শানিত অস্ত্র করিতে হইবে—যেন তদ্বারা সর্বকর্ম সিদ্ধ হয়।

* লেখন-প্রণীত দেবী চৌধুরাণী বাবক এবে প্রকল্পস্বার্থীকে অনুশীলনের উপায়েন বরণ প্রতিকৃত করা হইয়াছে। এমত সে স্ত্রীলোক হইলেও তাহাকে মল্লযুদ্ধ শিক্ষা করান হইয়াছে।

শিষ্য। কি উপায়ে ইহা হইতে পারে ?

গুরু। ইহার উপায় (১) ব্যায়াম, (২) শিক্ষা, (৩) আহার, (৪) ইন্দ্রিয়সংবন।
চারিটিই অনুশীলন।

শিষ্য। ইহার মধ্যে ব্যায়াম ও শিক্ষা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন শুনিয়াছি। কিন্তু আহার সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাস্য আছে। বাচস্পতি মহাশয়ের সেই কাঁচকলা ভাতে ভাতের কথাটা স্মরণ করুন। ততটুকু মাত্র আহার করাই কি ধর্ম্মালু মত ? তাহার বেশী আহার কি অধর্ম্ম ? আপনি ত এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন।

গুরু। আমি বলিয়াছি শরীর রক্ষা ও পুষ্টির জন্ত যদি তাহাই যথেষ্ট হয়, তবে তাহার অধিক কামনা করা অধর্ম্ম। শরীর রক্ষা ও পুষ্টির জন্ত কিরূপ আহার প্রয়োজনীয়, তাহা বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বলিবেন, ধর্ম্মোপদেশের সে কাজ নহে। বোধ করি তাহার বলিবেন যে কাঁচকলা ভাতে ভাত শরীর রক্ষা ও পুষ্টির জন্ত যথেষ্ট নহে। কেহ বা বলিতে পারেন, বাচস্পতির শ্রায়, যে ব্যক্তি কেবল বসিয়া বসিয়া দিন কাটায়, তাহার পক্ষে উহাই যথেষ্ট। সে তর্কে আমাদের প্রয়োজন নাই—বৈজ্ঞানিকের কর্ম্ম বৈজ্ঞানিক করুক। আহার সম্বন্ধে যাহা প্রকৃত ধর্ম্মোপদেশ—যাহা স্বয়ং ত্রীকৃষ্ণের মুখনির্গত—গীতা হইতে তাহাই তোমাকে শুনাইয়া আমি নিরস্ত হইব।

আয়ুঃসংবলারোগ্যস্বখশ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।

রত্নাঃ সিন্ধাঃ স্থিরা হৃতা আহারাঃ সাত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮।১৭

যে আহার আয়ুর্বৃদ্ধিকারক, উৎসাহবৃদ্ধিকারক, বলবৃদ্ধিকারক, স্বাস্থ্যবৃদ্ধিকারক, সুখ বা চিত্তপ্রসাদ বৃদ্ধিকারক, এবং রুচিবৃদ্ধিকারক, যাহা রসযুক্ত, স্নিগ্ধ, যাহার সারাংশ দেহে থাকিয়া যায় (অর্থাৎ Nutritious) এবং যাহা দেখিলে খাইতে ইচ্ছা করে, তাহাই সাত্বিকের প্রিয়।

শিষ্য। ইহাতে মদ্য, মাংস, মৎস্য বিহিত না নিষিদ্ধ হইল ?

গুরু। তাহা বৈজ্ঞানিকের বিচার্য। শরীরতত্ত্ববিদ বা চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করিও যে, ইহা আয়ুঃসংবলারোগ্য স্বখশ্রীতিবিবর্দ্ধন, ইত্যাদি গুণযুক্ত কি না।

শিষ্য। হিন্দুশাস্ত্রকারেরা ত এ সকল নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

গুরু। আমার বিবেচনায় বৈজ্ঞানিকের বা চিকিৎসকের আসনে অবতরণ করা ধর্ম্মোপদেশকের বা ব্যবস্থাপকের উচিত নহে। তবে হিন্দুশাস্ত্রকারেরা মদ্য, মাংস, মৎস্য নিষেধ করিয়া যে মন্দ করিয়াছেন, এমন বলিতেও পারি না। বরং অনুশীলনতত্ত্ব তাহাদের

অষ্টম অধ্যায়।—শারীরিকী বৃত্তি।

বিধি সকলের মূল ছিল, তাহা বুঝা যায়। মস্ত যে অনিষ্টকারী, অহুসঙ্কানের হানিকর, এবং বাহাকেই তুমি ধর্ম বল, তাহারই বিস্তরক, এ কথা বোধকরি তোমাকে কষ্ট পাইয়া বুঝাইতে হইবে না। মস্ত নিষেধ করিয়া হিন্দুশাস্ত্রকারেরা ভালই করিয়াছেন।

শিষ্ট। কোন অবস্থাতেই কি মস্ত ব্যবহার্য্য নহে ?

গুরু। যে পীড়িত ব্যক্তির পীড়া মস্ত ভিন্ন উপশমিত হয় না, তাহার পক্ষে ব্যবহার্য্য হইতে পারে। শীতপ্রধান দেশে, বা অশু দেশে শৈত্যাধিক্য নিবারণ জন্ত ব্যবহার্য্য হইলে হইতে পারে। অত্যন্ত শারীরিক ও মানসিক অবসাদকালে ব্যবহার্য্য হইলে হইতে পারে। কিন্তু এ বিধিও চিকিৎসকের নিকট লইতে হইবে—ধর্মোপদেশ্যের নিকট নহে। কিন্তু একটি এমন অবস্থা আছে যে সে সময়ে বৈজ্ঞানিক বা চিকিৎসকের কথার অপেক্ষা বা কাহারও বিধির অপেক্ষা না করিয়া পরিমিত মস্ত সেবন করিতে পার।

শিষ্ট। এমন কি অবস্থা আছে ?

গুরু। যুদ্ধ। যুদ্ধকালে মস্ত সেবন করা ধর্মোত্তমত বটে। তাহার কারণ এই যে, যে সকল বৃত্তির বিশেষ ক্ষুণ্ণিতে যুদ্ধে জয় ঘটে, পরিমিত মস্ত সেবনে সে সকলের বিশেষ ক্ষুণ্ণি জন্মে। এ কথা হিন্দুধর্মের অননুমোদিত নহে। মহাভারতে আছে যে জয়ত্রথ বধের দিন, অর্জুন একাকী বাহ ভেদ করিয়া শত্রু সেনা মধ্যে প্রবেশ করিলে, যুধিষ্ঠির সমস্ত দিন তাঁহার কোন সন্দাদ না পাইয়া ব্যাকুল হইয়াছিলেন। সাত্যকি ভিন্ন আর কেহই এমন বীর ছিল না, সে বাহ ভেদ করিয়া তাঁহার অহুসঙ্কানে যায়। এ দুষ্কর কার্য্যে যাইতে যুধিষ্ঠির সাত্যকিকে অল্পমতি করিলেন। তত্বন্তরে সাত্যকি উত্তম মস্ত चाहিলেন। যুধিষ্ঠির তাঁহাকে প্রচুর পরিমাণে উত্তম মস্ত দিলেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে পড়া যায় যে, স্বয়ং কালিকা অশুর বধকালে সুরাপান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

সিপাহী-বিজ্রোহের সময়ে চিনহটের যুদ্ধে ইংরেজসেনা হিন্দু মুসলমান কর্তৃক পরাস্ত হইয়াছিল। স্বয়ং Sir Henry Lawrence সে যুদ্ধে ইংরেজসেনার নায়ক ছিলেন, তথাপি ইংরেজের পরাজয় ঘটয়াছিল। ইংরেজ ইতিহাস-লেখক সর জন কে ইহার একটি কারণ এই নির্দেশ করেন যে ইংরেজসেনা সে দিন মস্ত পায় নাই। অসম্ভব নহে।

যাই হোক, মস্ত সেবন সম্বন্ধে আমার মত এই যে (১) যুদ্ধকালে পরিমিত মস্ত সেবন করিতে পার, (২) পীড়াদিতে সূচিকিৎসকের ব্যবস্থাসূসারে সেবন করিতে পার, (৩) অশু কোন সময় সেবন করা অবিধেয়।

শিষ্ট। মৎস্ত মাংস সম্বন্ধে আপনার কি মত ?

শুষ্ক। মৎস্য মাংস শরীরের অনিষ্টকারী এমন বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। বরং উপকারী হইতে পারে। কিন্তু সে বিচার বৈজ্ঞানিকের হাতে। ধর্মবেত্তার বক্তব্য এই যে মৎস মাংস, শ্রীতিবৃত্তির অমুশীলনের কিয়ৎপরিমাণে বিরোধী। সর্ব্বভূতে শ্রীতি হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব। অমুশীলনতত্ত্বেও তাই। অমুশীলন হিন্দুধর্মের অন্তর্নিহিত—ভিন্ন নহে। এই জন্তই বোধ হয় হিন্দুশাস্ত্রকারেরা মৎস্য মাংস ভক্ষণ নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার ভিতর আর একটা কথা আছে। মৎস্য মাংস বর্জিত করিলে শারীরিক বৃত্তি সকলের সমুচিত স্ফুর্তি রোধ হয় কি না? এ কথা বিজ্ঞানবিদের বিচার্য্য। কিন্তু যদি বিজ্ঞানশাস্ত্র বলে যে, সমুচিত স্ফুর্তি রোধ হয় বটে তাহা হইলে শ্রীতিবৃত্তির অমুচিত সম্প্রসারণ ঘটিল, সামঞ্জস্য বিনষ্ট হইল। এমত অবস্থায় মৎস্য মাংস ব্যবহার্য্য। কথাটা বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে। ধর্মোপদেষ্টার বৈজ্ঞানিকের আসন গ্রহণ করা উচিত নহে, পূর্বে বলিয়াছি।

শারীরিক বৃত্তির অমুশীলনের প্রয়োজনীয় মধ্যে, (১) ব্যায়াম, (২) শিক্ষা, এবং (৩) আহারের কথা বলিলাম, এক্ষণে (৪) ইন্দ্রিয় সংযম সম্বন্ধেও একটা কথা বলা আবশ্যিক। শারীরিক বৃত্তির সদমুশীলনজন্ত ইন্দ্রিয় সংযম যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় বোধ করি বুঝাইতে হইবে না। ইন্দ্রিয় সংযম ব্যতীত শরীরের পুষ্টি নাই, বল নাই, ব্যায়ামের সম্ভাবনা থাকে না, শিক্ষা নিষ্ফল হয়, আহার বুঝা হয়, তাহার পরিপাকও হয় না। আর ইন্দ্রিয়ের সংযমই যে ইন্দ্রিয়ের উপযুক্ত অমুশীলন, ইহাও তোমাকে বুঝাইয়াছি। এক্ষণে তোমাকে স্মরণ করিতে বলি যে ইন্দ্রিয় সংযম মানসিক বৃত্তির অমুশীলনের অধীন; মানসিক শক্তি ভিন্ন ইহা ঘটে না। অতএব যেমন ইতিপূর্বে দেখিয়াছি যে, মানসিক বৃত্তির উচিত অমুশীলন শারীরিক বৃত্তির অমুশীলনের উপর নির্ভর করে, তেমনি এখন দেখিতেছি যে শারীরিক বৃত্তির উচিত অমুশীলন আবার মানসিক বৃত্তির উপর নির্ভর করে। শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলি এইরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট; একের অমুশীলনের অভাবে অণ্ডের অমুশীলনের অভাব ঘটে। অতএব যে সকল ধর্মোপদেষ্টা কেবল মানসিক বৃত্তির অমুশীলনের উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত, তাঁহাদের কথিত ধর্ম অসম্পূর্ণ। যে শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল জ্ঞানোপার্জন, সে শিক্ষা অসম্পূর্ণ, স্মৃতরাং ধর্মবিরুদ্ধ। কালেজে ছেলে পড়াইলেই ছেলে মানুষ হয় না। এবং কতকগুলো বহি পড়িলে পণ্ডিত হয় না। পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে এই প্রথাটা বড় অনিষ্টকারী হইয়া উঠিয়াছে।

নবম অধ্যায়।—জ্ঞানার্জনী বৃত্তি।

শিষ্য। শারীরিক বৃত্তির অনুশীলন সম্বন্ধে কিছু উপদেশ পাইয়াছি, এক্ষণে জ্ঞানার্জনী বৃত্তির অনুশীলন সম্বন্ধে কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি। আমি যত দূর বুঝিয়াছি, তাহা এই যে, অশ্রান্ত বৃত্তির ম্যায় এ সকল বৃত্তির অনুশীলনে সুখ, ইহাই ধর্ম। অতএব জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সকলের অনুশীলন এবং জ্ঞানোপার্জন করিতে হইবে।

গুরু। ইহা প্রথম প্রয়োজন। দ্বিতীয় প্রয়োজন, জ্ঞানোপার্জন ভিন্ন অশ্র বৃত্তির সম্যক অনুশীলন করা যায় না। শারীরিক বৃত্তির উদাহরণদ্বারা ইহা বুঝাইয়াছি। ইহা ভিন্ন তৃতীয় প্রয়োজন আছে। তাহা বোধ হয়, সর্বাপেক্ষা গুরুতর। জ্ঞান ভিন্ন ঈশ্বরকে জানা যায় না। ঈশ্বরের বিধিপূর্বক উপাসনা করা যায় না।

শিষ্য। তবে কি মূর্খের ঈশ্বরোপাসনা নাই? ঈশ্বর কি কেবল পণ্ডিতের জন্ম?

গুরু। মূর্খের ঈশ্বরোপাসনা নাই। মূর্খের ধর্ম নাই বলিলে অত্যাুক্তি হয় না। পৃথিবীতে যত জ্ঞানকৃত পাপ দেখা যায়, সকলই প্রায় মূর্খের কৃত। তবে একটা ভ্রম সংশোধন করিয়া দিই। যে লেখা পড়া জানে না, তাহাকেই মূর্খ বলিও না। আর যে লেখা পড়া করিয়াছে, তাহাকেই জ্ঞানী বলিও না। জ্ঞান, পুস্তকপাঠভিন্ন অশ্র প্রকারে উপার্জিত হইতে পারে; জ্ঞানার্জনী বৃত্তির অনুশীলন বিছালয় ভিন্ন অশ্র হইতে পারে। আমাদের দেশের প্রাচীন স্ত্রীলোকেরা ইহার উত্তম উদাহরণস্থল। তাঁহারা প্রায় কেহই লেখা পড়া জানিতেন না, কিন্তু তাঁহাদের মত ধার্মিকও পৃথিবীতে বিরল। কিন্তু তাঁহারা বহি না পড়ুন, মূর্খ ছিলেন না। আমাদের দেশে জ্ঞানোপার্জনের কতকগুলি উপায় ছিল, যাহা এক্ষণে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। কথকতা ইহার মধ্যে একটি। প্রাচীনারা কথকের মুখে পুরাণেতিহাস শ্রবণ করিতেন। পুরাণেতিহাসের মধ্যে অনন্ত জ্ঞান ভাণ্ডার নিহিত আছে। তচ্ছ বণে তাঁহাদিগের জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সকল পরিমার্জিত ও পরিতৃপ্ত হইত। তন্মিন্ন আমাদের দেশে হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্যে পুরুষপরম্পরায় একটি অপূর্ব জ্ঞানের স্রোত চলিয়া আসিতেছিল। তাঁহারা তাহার অধিকারিণী ছিলেন। এই সকল উপায়ে তাঁহারা শিক্ষিত বাবুদিগের অপেক্ষা অনেক বিষয় ভাল বুঝিতেন। উদাহরণস্বরূপ অতিথি-সংস্কারের কথাটা ধর। অতিথিসংস্কারের মাহাত্ম্য জ্ঞানলভ্য; জাগতিক সত্যের সঙ্গে ইহা সম্বন্ধবিশিষ্ট। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় অতিথির নামে অলিয়া উঠেন; ভিখারী দেখিলে লাঠি দেখান। কিন্তু যে জ্ঞান ইহাদের নাই, প্রাচীনাদের ছিল; তাঁহারা

অতিধিসংকারের মাহাত্ম্য বুঝিতেন। এমনই আর শত শত উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। সে সকল বিষয়ে নিরঙ্কর প্রাচীনরাই জ্ঞানী, এবং আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় অজ্ঞানী, ইহাই বলিতে হইবে।

শিষ্য। ইহা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দোষ নহে, বোধ হয় ইংরেজি শিক্ষাপ্রণালীর দোষ।

গুরু। সন্দেহ নাই। আমি যে অমুশীলনতত্ত্ব তোমাকে বুঝাইলাম অর্থাৎ সকল বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্যপূর্বক অমুশীলন করিতে হইবে, এই কথাটি না বুঝাই এ দোষের কারণ।

কাহারও কোন কোন বৃত্তির অমুশীলন কর্তব্য, একরূপ লোক-প্রতীতি আছে, এবং তদনুরূপ কার্য হইতেছে। এইরূপ লোক-প্রতীতির ফল আধুনিক শিক্ষাপ্রণালী। সেই শিক্ষাপ্রণালীতে তিনটি গুরুতর দোষ আছে। এই মনুষ্যত্বতত্ত্বের প্রতি মনোযোগী হইলেই, সেই সকল দোষের আবিষ্কার ও প্রতিকার করা যায়।

শিষ্য। সে সকল দোষ কি ?

গুরু। প্রথম, জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলির প্রতিই অধিক মনোযোগ ; কার্যকারিণী বা চিন্তরঞ্জিনীর প্রতি প্রায় অমনোযোগ।

এই প্রথার অনুবর্ত্তী হইয়া আধুনিক শিক্ষকেরা শিক্ষালয়ে শিক্ষা দেন বলিয়া, এ দেশে ও ইউরোপে এত অনিষ্ট হইতেছে। এ দেশে বাঙ্গালিরা অমানুষ হইতেছে ; তর্ককুশল, বাগ্মী বা সুলেখক—ইহাই বাঙ্গালির চরমোৎকর্ষের স্থান হইয়াছে। ইহারই প্রভাবে ইউরোপের কোন প্রদেশের লোক কেবল শিল্পকুশল, অর্থগুণ্ড, স্বার্থপর হইতেছে ; কোন দেশে রণপ্রিয়, পরস্বাপহারী পিশাচ জন্মিতেছে। ইহারই প্রভাবে ইউরোপে এত যুদ্ধ, দুর্কালের উপর এত পীড়ন। শারীরিক বৃত্তি, কার্যকারিণী বৃত্তি, মনোরঞ্জিনী বৃত্তি, যতগুলি আছে, সকলগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যযোগ্য যে বুদ্ধিবৃত্তির অমুশীলন তাহাই মঙ্গলকর ; সেগুলির অবহেলা, আর বুদ্ধিবৃত্তির অসঙ্গত ক্ষুণ্ণিত মঙ্গলদায়ক নহে। আমাদের সাধারণ লোকের ধর্মসংক্রান্ত বিশ্বাস একরূপ নহে। হিন্দুর পূজনীয় দেবতাদিগের প্রাধাত্ম্য, রূপবান্ চন্দ্রে বা বলবান্ কান্তিকৈয়ে নিহিত হয় নাই ; বুদ্ধিমান্ বৃহস্পতি বা জ্ঞানী ব্রহ্মায় অর্পিত হয় নাই ; রসজ্ঞ গন্ধর্বরাজ বা বাস্বেদবীতে নহে। কেবল সেই সর্বোচ্চসম্পন্ন— অর্থাৎ সর্বোচ্চ পরিণতিবিশিষ্ট যৈত্বর্ধ্যশালী বিষ্ণুতে নিহিত হইয়াছে। অমুশীলন নীতির স্কুল গ্রন্থি এই যে, সর্বপ্রকার বৃত্তি পরস্পর পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্যবিশিষ্ট হইয়া অমুশীলিত হইবে, কেহ কাহাকে ক্ষুণ্ণ করিয়া অসঙ্গত বুদ্ধি পাইবে না।

শিষ্য। এই গেল একটি দোষ। আর ?

গুরু। আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীর দ্বিতীয় ভ্রম এই যে সকলকে এক এক কি বিশেষ বিশেষ বিষয়ে পরিপক্ব হইতে হইবে—সকলের সকল বিষয় শিখিবার প্রয়োজন নাই। যে পারে সে ভাল করিয়া বিজ্ঞান শিখুক, তাহার সাহিত্যের প্রয়োজন নাই। যে পারে সে সাহিত্য উত্তম করিয়া শিখুক, তাহার বিজ্ঞানে প্রয়োজন নাই। তাহা হইলে মানসিক বৃত্তির সকলগুলির ক্ষুণ্ণি ও পরিণতি হইল কৈ ? সবাই আধখানা করিয়া মানুষ হইল, আস্ত মানুষ পাইব কোথা ? যে বিজ্ঞানকুশলী কিন্তু কাব্যরসাদির আন্বাদনে বঞ্চিত, সে কেবল আধখানা মানুষ। অথবা যে সৌন্দর্য্যদস্তপ্রাণ, সর্বসৌন্দর্য্যের রসগ্রাহী, কিন্তু জগতের অপূর্ব বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে অজ্ঞ—সেও আধখানা মানুষ। উভয়েই মনুষ্যত্ববিহীন স্তবরাং ধর্ম্মে পতিত। যে ক্ষত্রিয় যুদ্ধবিশারদ—কিন্তু রাজধর্ম্মে অনভিজ্ঞ—অথবা যে ক্ষত্রিয় রাজধর্ম্মে অভিজ্ঞ কিন্তু রণবিদ্যায় অনভিজ্ঞ, তাহারা যেমন হিন্দুশাস্ত্রানুসারে ধর্ম্মচ্যুত, ইহারাও তেমনি ধর্ম্মচ্যুত—এই প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম।

শিষ্য। আপনার ধর্ম্মব্যাখ্যা অনুসারে সকলকেই সকল শিখিতে হইবে।

গুরু। না ঠিক তা নয়। সকলকেই সকল মনোবৃত্তিগুলি সংকর্ষিত করিতে হইবে।

শিষ্য। তাই হউক—কিন্তু সকলের কি তাহা সাধ্য ? সকলের সকল বৃত্তিগুলি তুল্যরূপে তেজস্বিনী নহে। কাহারও বিজ্ঞানানুশীলনী বৃত্তিগুলি অধিক তেজস্বিনী, সাহিত্যানুশায়িনী বৃত্তিগুলি সেরূপ নহে। বিজ্ঞানের অনুশীলন করিলে সে এক জন বড় বৈজ্ঞানিক হইতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের অনুশীলনে তাহার কোন ফল হইবে না, এ স্থলে সাহিত্যে বিজ্ঞানে তাহার কি তুল্যরূপ মনোযোগ করা উচিত ?

গুরু। প্রতিভার বিচার কালে যাহা বলিয়াছি তাহা স্মরণ কর। সেই কথা ইহার উত্তর। তার পর তৃতীয় দোষ শুন।

জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলি সম্বন্ধে বিশেষ একটি সাধারণ ভ্রম এই যে, সংকর্ষণ অর্থাৎ শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জন, বৃত্তির ক্ষুরণ নহে। যদি কোন বৈজ্ঞ, রোগীকে উদর ভরিয়া পথ্য দিতে ব্যতিব্যস্ত হয়েন, অথচ তাহার ক্ষুধাবৃদ্ধি বা পরিপাকশক্তির প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি না করেন, তবে সেই চিকিৎসক যেরূপ ভ্রান্ত, এই প্রণালীর শিক্ষকেরাও সেইরূপ ভ্রান্ত। যেমন সেই চিকিৎসকের চিকিৎসার ফল, অজীর্ণ, রোগবৃদ্ধি,—তেমনি এই জ্ঞানার্জন-বাতিকগ্রস্ত শিক্ষকদিগের শিক্ষার ফল, মানসিক অজীর্ণ—বৃত্তি সকলের অবনতি। মুখস্থ

কর, মনে রাখ, জিজ্ঞাসা করিলে যেন চটপট করিয়া বলিতে পার। তার পর, বুদ্ধি ভীত হইল কি শুক কাষ্ঠ কোপাইতে কোপাইতে তৌতা হইয়া গেল, স্বশক্তি অবলম্বিনী হইল, কি প্রাচীন পুস্তকপ্রণেতা এবং সমাজের শাসনকর্তারূপ বুদ্ধ পিতামহীযর্গের আচল ধরিয়া চলিল, জ্ঞানার্জনী বস্ত্রিশুলি বুড়ো খোকার মত কেবল গিলাইয়া দিলে গিলিতে পারে, কি আপনি আহারাঙ্কনে সক্ষম হইল, সে বিষয়ে কেহ ভ্রমেও চিন্তা করেন না। এই সকল শিক্ষিত গর্ভিত জ্ঞানের ছালা পিঠে করিয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া বেড়ায়—বিশ্বভিত্তি নামে কল্পনাময়ী দেবী আসিয়া তার নামাইয়া লইলে, তাহার পালে মিশিয়া সচ্ছন্দে ঘাস খাইতে থাকে।

শিষ্য। আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতি আপনার এত কোপদৃষ্টি কেন ?

গুরু। আমি কেবল আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথা বলিতেছিলাম না। এখনকার ইংরেজের শিক্ষাও এইরূপ। আমরা যে মহাপ্রভুদিগের অমুকরণ করিয়া, মনুষ্যজন্ম সার্থক করিব মনে করি, তাঁহাদিগেরও বুদ্ধি সঙ্কীর্ণ, জ্ঞান পীড়াদায়ক।

শিষ্য। ইংরেজের বুদ্ধি সঙ্কীর্ণ ? আপনি ক্ষুদ্র বাঙ্গালি হইয়া এত বড় কথা বলিতে সাহস করেন ? আবার জ্ঞান পীড়াদায়ক ?

গুরু। একে একে বাপু। ইংরেজের বুদ্ধি সঙ্কীর্ণ, ক্ষুদ্র বাঙ্গালি হইয়াও বলি। আমি গোপ্পদ বলিয়া যে ডোবাকে সমুদ্র বলিব, এমত হইতে পারে না। যে জাতি এক শত কুড়ি বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষের আধিপত্য করিয়া ভারতবাসীদিগের সম্বন্ধে একটা কথাও বুঝিল না, তাঁহাদের অশ্রু লক্ষ গুণ থাকে স্বীকার করিব, কিন্তু তাঁহাদিগকে প্রশস্তবুদ্ধি বলিতে পারিব না। কথাটার বেশী বাড়াবাড়ির প্রয়োজন নাই—তিক্ত হইয়া উঠিবে। তবে ইংরেজের অপেক্ষাও সঙ্কীর্ণ পথে বাঙ্গালির বুদ্ধি চলিতেছে, ইহা আমি না হয় স্বীকার করিলাম। ইংরেজের শিক্ষা অপেক্ষাও আমাদের শিক্ষা যে নিকৃষ্ট তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। কিন্তু আমাদের সেই কুশিক্ষার মূল ইউরোপের দৃষ্টান্ত। আমাদের প্রাচীন শিক্ষা, হয়ত, আরও নিকৃষ্ট ছিল। কিন্তু তাহা বলিয়া বর্তমান শিক্ষাকে ভাল বলিতে পারি না। একটা আপত্তি মিটিল ত ?

শিষ্য। জ্ঞান পীড়াদায়ক, এখনও বুঝিতে পারিতেছি না।

গুরু। জ্ঞান স্বাস্থ্যকর, এবং জ্ঞান পীড়াদায়ক। আহার স্বাস্থ্যকর, এবং অজীর্ণ হইলে পীড়াদায়ক। অজীর্ণ জ্ঞান পীড়াদায়ক। অর্থাৎ কতকগুলো কথা জানিয়াছি, কিন্তু যাহা যাহা জানিয়াছি সে সকলের কি সম্বন্ধ, সকলগুলির সমবায়ের ফল কি, তাহা কিছুই

জানি না। গৃহে অনেক আলো জলিতেছে কেবল সিঁড়িটুকু অন্ধকার। এই জ্ঞান-শীড়াগ্রস্ত ব্যক্তির এই জ্ঞান লইয়া কি করিতে হয় তাহা জানে না। এক জন ইংরেজ স্বদেশ হইতে নুভন আসিয়া একখানি বাগান কিনিয়াছিলেন। মালী বাগানের নারিকেল পাড়িয়া আনিয়া উপহার দিল। সাহেব ছোবড়া খাইয়া তাহা অস্বাস্থ্য বলিয়া পরিত্যাপ করিলেন। মালী উপদেশ দিল, “সাহেব! ছোবড়া খাইতে নাই—আঁটি খাইতে হয়।” তার পর আঁব আসিল। সাহেব মালীর উপদেশবাক্য স্মরণ করিয়া ছোবড়া ফেলিয়া দিয়া আঁটি খাইলেন। দেখিলেন, এবারও বড় রস পাওয়া গেল না। মালী বলিয়া দিল, “সাহেব, কেবল খোসাখানা ফেলিয়া দিয়া, শাঁসটা ছুরি দিয়া কাটিয়া খাইতে হয়।” সাহেবের সে কথা স্মরণ রহিল। শেষ ওল আসিল। সাহেব, তাহার খোসা ছাড়াইয়া কাটিয়া খাইলেন। শেষ যন্ত্রণায় কাতর হইয়া মালীকে প্রহারপূর্বক আশা কড়িতে বাগান বেচিয়া ফেলিলেন। অনেকের মানসক্ষেত্র এই বাগানের মত ফলে ফুলে পরিপূর্ণ, তবে অধিকারীর ভোগে হয় না। তিনি ছোবড়ার জায়গায় আঁটি, আঁটির জায়গায় ছোবড়া খাইয়া বসিয়া থাকেন। এরূপ জ্ঞান বিভ্রমণা মাত্র।

শিষ্য। তবে কি জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সকলের অনুশীলন জন্ত জ্ঞান নিম্প্রয়োজন ?

গুরু। পাগল! অস্ত্রখানা শানাইতে গেলে কি শৃঙ্খর উপর শান দেওয়া যায় ? জেয় বস্ত্র ভিন্ন কিসের উপর অনুশীলন করিবে ? জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সকলের অনুশীলন জন্ত জ্ঞানার্জন নিশ্চিত প্রয়োজন। তবে ইহাই বুঝাইতে চাই যে, জ্ঞানার্জন যেরূপ উদ্দেশ্য, বৃত্তির বিকাশও সেইরূপ মুখ্য উদ্দেশ্য। আর ইহাও মনে করিতে হইবে, জ্ঞানার্জনেই জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলির পরিতৃপ্তি। অতএব চরম উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জনই বটে। কিন্তু যে অনুশীলনপ্রথা চলিত, তাহাতে পেট বড় না হইতে আহার হ্রাসিয়া দেওয়া হইতে থাকে। পাকশক্তির বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি নাই, ক্ষুধা বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি নাই—আধার বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি নাই—ঠুসে গেলা। যেমন কতকগুলি অবোধ মাতা এইরূপ করিয়া শিশুর শারীরিক অবনতি সংসাধিত করিয়া থাকে, তেমন এখনকার পিতা ও শিক্ষকেরা পুত্র ও ছাত্রগণের অবনতি সংসাধিত করেন।

জ্ঞানার্জন ধর্মের একটি প্রধান অংশ। কিন্তু সম্প্রতি তৎসম্বন্ধে এই তিনটি সামাজিক পাপ সর্বদা বর্তমান। ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য সমাজে গৃহীত হইলে, এই কুশিকারূপ পাপ সমাজ হইতে দূরীকৃত হইবে।

দশম অধ্যায়।—মনুষ্যে ভক্তি।

শিষ্য। সুখ, সকল বৃত্তিগুলির সম্যক স্ফুর্তি, পরিণতি, সামঞ্জস্য এবং চরিতার্থতা। বৃত্তিগুলির সম্যক স্ফুর্তি, পরিণতি এবং সামঞ্জস্যে মনুষ্যই। বৃত্তিগুলি, শারীরিকী, জ্ঞানার্জনী, কার্যকারিণী এবং চিন্তরঞ্জিনী। ইহার মধ্যে শারীরিকী ও জ্ঞানার্জনী বৃত্তির অনুশীলনপ্রথা সম্বন্ধে কিছু উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি। নিকৃষ্টা কার্যকারিণী বৃত্তিগুলির অনুশীলন কি, সামঞ্জস্য বুঝিবার সময়ে, ভয়, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদির উদাহরণে বুঝিয়াছি। নিকৃষ্টা কার্যকারিণী বৃত্তি সম্বন্ধে, বোধ করি, আপনার আর কোন বিশেষ উপদেশ নাই, তাহাও বুঝিয়াছি। কিন্তু অনুশীলনতত্ত্বের এ সকল ত সামান্য অংশ। অবশিষ্ট যাহা শ্রোতব্য তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। এক্ষণে যাহাকে কার্যকারিণী বৃত্তিগুলির মধ্যে সচরাচর উৎকৃষ্ট বলে, তাদৃশ বৃত্তির কথা বলিব। বৃত্তির মধ্যে যে অর্থে উৎকর্ষ নিকর্ষ নির্দেশ করা যায়, সেই অর্থে এই তিনটি বৃত্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—ভক্তি প্রীতি দয়া।

শিষ্য। ভক্তি, প্রীতি, দয়া, এ তিনটি কি একই বৃত্তি নহে? প্রীতি ঈশ্বরে গ্রস্ত হইলেই সে ভক্তি হইল, এবং আর্পে গ্রস্ত হইলেই তাহা দয়া হইল।

গুরু। যদি এরূপ বলিতে চাও, তাহাতে আমার এখন কোন আপত্তি নাই; কিন্তু অনুশীলন দ্রুত তিনটিকে পৃথক্ বিবেচনা করাই ভাল। বিশেষ, ঈশ্বরে গ্রস্ত যে প্রীতি সেই ভক্তি, এমন নহে। মনুষ্য—যথা রাজা, গুরু, পিতা, মাতা, স্বামী প্রভৃতিও ভক্তির পাত্র। আর ঈশ্বরে ভক্তি না হইয়াও কেবল প্রীতি জন্মিতে পারে। তাই, বাঙ্গালার বৈষ্ণবেরা, শাস্ত্র, দাস্ত্র, সখ্য, বাৎসল্য, এবং মধুর, ঈশ্বরের প্রতি এই পঞ্চবিধ অনুরাগ স্বীকার করেন। সে পাঁচটি দেখিবে, এই ভক্তি, প্রীতি, দয়া মাত্র। তবে কোন ভাবটি মিশ্র কোনটি অমিশ্র, যথা—

শাস্ত্র (সাধারণ ভক্তের যে ভাব) = ভক্তি।

দাস্ত্র (হনুমদাদির যে ভাব) = ভক্তি + দয়া।

সখ্য (শ্রীদামাদির যে ভাব) = প্রীতি।

বাৎসল্য (নন্দ যশোদা) = প্রীতি + দয়া।

মধুর (রাধা) = ভক্তি + প্রীতি + দয়া।

শিষ্য । কৃষ্ণের প্রতি রাখার যে ভাব বাঙ্গালার বৈষ্ণবেরা করনা করেন, তাহার মধ্যে দয়া কোথায় ?

গুরু । স্নেহ আছে স্বীকার কর ?

শিষ্য । করি, কিন্তু স্নেহ ত শ্রীতি ।

গুরু । কেবল শ্রীতি নহে । শ্রীতি ও দয়ার মিশ্রণে স্নেহ । সুতরাং মধুর ভাবের ভিতর দয়াও আছে । ভক্তি, শ্রীতি, দয়া, মহুয়াবৃত্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ । তন্মধ্যে ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ । এই ভক্তি ঈশ্বরে লুপ্ত হইলেই, অল্প ধর্ম্মাবলম্বীরা সন্তুষ্ট হইলেন, ধর্ম্মের উদ্দেশ্য সিন্ধু হইল । কিন্তু বাঙ্গালার বৈষ্ণবেরা তাহাতেও সন্তুষ্ট নহেন, তাঁহারা চাহেন যে, ভিনটি শ্রেষ্ঠ বৃত্তিই ঈশ্বরমুখী হইবে । ইহা এক দিনের কাজ নহে । ক্রমে একটি একটি, দুইটি দুইটি করিয়া শান্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎস্যের পর্যায়ক্রমে সর্বশেষে সকলগুলিই ঈশ্বরে অর্পণ করিতে শিখিতে হইবে, তখন “রাধা” (যে আরাধনা করে) হইতে পারা যায় ।

কিন্তু ঈশ্বরভক্তির কথা এখন থাক । আগে মহুয়ে ভক্তির কথা বলা যাউক । যিনিই আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং যাহার শ্রেষ্ঠতা হইতে আমরা উপকৃত হই, তিনিই ভক্তির পাত্র । ভক্তির সামাজিক প্রয়োজন এই যে, (১) ভক্তি ভিন্ন নিকট কখন উৎকৃষ্টের অনুগামী হয় না । (২) নিকট উৎকৃষ্টের অনুগামী না হইলে সমাজের ঐক্য থাকে না, বন্ধন থাকে না, উন্নতি ঘটে না ।

দেখা যাউক, মহুয়ামধ্যে কে ভক্তির পাত্র । (১) পিতামাতা ভক্তির পাত্র । তাঁহারা যে আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহা বুঝাইতে হইবে না । গুরু জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ, আমাদের জ্ঞানদাতা, এজন্য তিনিও ভক্তির পাত্র । গুরু ভিন্ন মহুয়ের মহুয়াবৃত্তি অসম্ভব, ইহা শারীরিক বৃত্তি আলোচনা কালে বুঝাইয়াছি । এজন্য গুরু বিশেষ প্রকারে ভক্তির পাত্র । হিন্দুধর্ম্ম সর্বতত্ত্বদর্শী, এজন্য হিন্দুধর্ম্মের গুরুভক্তির উপর বিশেষ দৃষ্টি । পুরোহিত, অর্থাৎ যিনি ঈশ্বরের নিকট আমাদের মঙ্গল কামনা করেন, সর্বথা আমাদের হিতানুষ্ঠান করেন এবং আমাদের অপেক্ষা ধর্ম্মাত্মা ও পবিত্রস্বভাব, তিনিও ভক্তির পাত্র । যিনি কেবল চাল কলার জন্ত পুরোহিত, তিনি ভক্তির পাত্র নহেন । স্বামী সকল বিষয়েই জ্ঞীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তিনি ভক্তির পাত্র । হিন্দুধর্ম্মে ইহাও বলে, যে জ্ঞীরও স্বামীর ভক্তির পাত্র হওয়া উচিত, কেন না, হিন্দুধর্ম্ম বলে যে জ্ঞীকে লক্ষ্মীরূপা মনে করিবে । কিন্তু এখানে হিন্দুধর্ম্মের অপেক্ষা কোমৎ ধর্ম্মের উক্তি কিছু স্পষ্ট এবং প্রকার যোগ্য । যেখানে জ্ঞী স্নেহে, ধর্ম্মে বা

পবিত্রতায় শ্রেষ্ঠ সেখানে তাঁহারও স্বামীর ভক্তির পাত্র হওয়া উচিত বটে। গৃহধর্মে ইহার ভক্তির পাত্র; বাহারা ইহাদের স্থানীয় তাঁহারও সেইরূপ ভক্তির পাত্র। গৃহমধ্যে বাহারা নিম্নস্থ, তাহারা যদি ভক্তির পাত্রগণকে ভক্তি না করে, যদি পিতা মাতাকে পূজা কল্পা বা বধু ভক্তি না করে, যদি স্বামীকে দ্রৌ ভক্তি না করে, যদি দ্রৌকে স্বামী যুগা করে, যদি শিক্ষাদাতাকে ছাত্র ঘৃণা করে, তবে সে গৃহে কিছুমাত্র উন্নতি নাই—সে গৃহ নরক বিশেষ। এ কথা কষ্ট পাইয়া বুঝাইতে হইবে না, প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। এই সকল ভক্তির পাত্রের প্রতি সমুচিত ভক্তির উদ্বেক অমুশীলনের একটি মুখ্য উদ্দেশ্য। হিন্দুধর্মেরও সেই উদ্দেশ্য। বরং অশ্রান্ত ধর্মের অপেক্ষা এ বিষয়ে হিন্দুধর্মেরই প্রাচ্য আছে। হিন্দুধর্ম যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম, ইহা তদ্বিষয়ে অশ্রুতর প্রমাণ।

(২) এখন বুঝিয়া দেখ, গৃহস্থ পরিবারের যে গঠন, সমাজের সেই গঠন। গৃহের কর্তার স্থায়, পিতা মাতার স্থায়, রাজা সেই সমাজের শিরোভাগ। তাঁহার গুণে, তাঁহার দণ্ডে, তাঁহার পালনে সমাজ রক্ষিত হইয়া থাকে। পিতা যেমন সন্তানের ভক্তির পাত্র, রাজাও সেইরূপ প্রজার ভক্তির পাত্র। প্রজার ভক্তিতেই রাজা শক্তিমান—নহিলে রাজার নিজ বাহুতে বল কত? রাজা বলশূন্য হইলে সমাজ থাকিবে না। অতএব রাজাকে সমাজের পিতার স্বরূপ ভক্তি করিবে। লর্ড রীপন সম্বন্ধে যে সকল উৎসাহ ও উৎসবাদি দেখা গিয়াছে, এইরূপ এবং অশ্রান্ত সত্বপায় দ্বারা রাজভক্তি অমুশীলিত করিবে। যুদ্ধকালে রাজার সহায় হইবে। হিন্দুধর্মে পুনঃপুনঃ রাজভক্তির প্রশংসা আছে। বিলাতী ধর্ম হউক বা না হউক, বিলাতী সামাজিক নীতিতে রাজভক্তির বড় উচ্চ স্থান ছিল। বিলাতে এখন আর রাজভক্তির সে স্থান নাই। যেখানে আছে—যথা জর্মানি বা ইতালি, সেখানে রাজ্য উন্নতিশীল।

শিষ্য। সেই ইউরোপীয় রাজভক্তিটা আমার বড় বিষ্ময়কর ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়। লোকে রামচন্দ্র বা যুধিষ্ঠিরের স্থায় রাজাকে যে ভক্তি করিবে ইহা বৃথিতে পারি, আকবর বা অশোকের উপর ভক্তিও না হয় বুঝিলাম, কিন্তু দ্বিতীয় চার্লস বা পঞ্চদশ লুইর মত রাজার উপরে যে রাজভক্তি হয়, ইহার পর মনুষ্যের অধঃপতনের আর গুরুতর চিহ্ন কি হইতে পারে?

গুরু। যে মনুষ্য রাজা, সেই মনুষ্যকে ভক্তি করা এক বস্তু, রাজাকে ভক্তি করা স্বতন্ত্র বস্তু। যে দেশে একজন রাজা নাই—যে রাজ্য সাধারণতন্ত্র, সেইখানকার কথা মনে করিলেই বৃথিতে পারিবে যে, রাজভক্তি কোন মনুষ্যবিশেষের প্রতি ভক্তি নহে।

আমেরিকার কংগ্রেসের বা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কোন সভ্যবিশেষ ভক্তির পাত্র না হইতে পারেন, কিন্তু কংগ্রেস ও পার্লামেন্ট ভক্তির পাত্র তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেইরূপ চার্লস টুয়ার্ট বা লুই কাপে ভক্তির পাত্র না হইতে পারেন, কিন্তু তত্ত্ব সময়ের ইংলণ্ড বা ফ্রান্সের রাজা তত্ত্ব প্রদেশীয়দিগের ভক্তির পাত্র।

শিষ্ট। তবে কি একটা দ্বিতীয় ফিলিপ বা একটা ঔরঙ্গজেবের জায় নরার্থনের বিপক্ষে বিদ্রোহ পাপের মধ্যে গণ্য হইবে ?

গুরু। কদাপি না। রাজা যতক্ষণ প্রজাপালক, ততক্ষণ তিনি রাজা। যখন তিনি প্রজাপীড়ক হইলেন, তখন তিনি আর রাজা নহেন, আর ভক্তির পাত্র নহেন। একরূপ রাজাকে ভক্তি করা দূরে থাক, যাহাতে সে রাজা স্মৃশাসন করিতে বাধ্য হয়, তাহা দেশবাসীদিগের কর্তব্য। কেন না, রাজার স্বৈচ্ছাচারিতা সমাজের অমঙ্গল। কিন্তু সে সকল কথা ভক্তিতবে উঠিতেছে না, প্রীতিতবের অন্তর্গত। আর একটা কথা বলিয়া রাজভক্তি সমাপ্ত করি। রাজা যেমন ভক্তির পাত্র, তাঁহার প্রতিনিধিরূপ রাজপুরুষগণও যথাযোগ্য সম্মানের পাত্র। কিন্তু তাঁহারা যতক্ষণ আপন আপন রাজকার্যে নিযুক্ত থাকেন, এবং ধর্মত সেই কার্য নিৰ্বাহ করেন, ততক্ষণই তাঁহারা সম্মানের পাত্র। তার পর তাঁহারা সাধারণ মহুয়া।

রাজপুরুষে যথাযোগ্য ভক্তি ভাল, কিন্তু বেশী মাত্রায় কিছুই ভাল নহে—কেন না, বেশী মাত্রা অসামঞ্জস্যের কারণ। রাজা সমাজের প্রতিনিধি এবং রাজপুরুষেরা সমাজের ভূতা—এ কথা কাহারও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। আমাদের দেশীয় লোক এ কথা বিস্মৃত হইয়া, রাজপুরুষের অপরিমিত তোষামোদ করিয়া থাকেন।

(৩) রাজার অপেক্ষাও, যাঁহারা সমাজের শিক্ষক তাঁহারা ভক্তির পাত্র। গৃহস্থ গুরুর কথা, গৃহস্থিত ভক্তির পাত্রদিগের সঙ্গে বলিয়াছি, কিন্তু এই গুরুগণ, কেবল গার্হস্থ্য গুরু নহেন, সামাজিক গুরু। যাঁহারা বিছা বুদ্ধি বলে, পরিশ্রমের সহিত সমাজের শিক্ষায় নিযুক্ত, তাঁহারাই সমাজের প্রকৃত নেতা, তাঁহারাই যথার্থ রাজা। অতএব ধর্মবেত্তা, বিজ্ঞানবেত্তা, নীতিবেত্তা, দার্শনিক, পুরাণবেত্তা, সাহিত্যকার, কবি প্রভৃতির প্রতি যথোচিত ভক্তির অমুলীলন কর্তব্য। পৃথিবীর যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে, তাহা ইহাদিগের দ্বারা হইয়াছে। ইহারা পৃথিবীকে যে পথে চালান, সেই পথে পৃথিবী চলে। ইহারা রাজাদিগেরও গুরু। রাজগণ ইহাদিগের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া, তবে সমাজশাসনে সক্ষম হইবেন। এই হিসাবে, ভারতবর্ষ ভারতীয় ঋষিদিগের সৃষ্টি—এই জন্ম ব্যাস, বাল্মীকি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র,

ময়, বাহুবল্য, কপিল, গৌতম—সমস্ত ভারতবর্ষের পূজ্যপাদ সিদ্ধগণবরন। ইহঁদেরোপেত বলিলাই, মিউটন, কাঙ্ক, কোম্, দাঙ্ক, লেক্‌পিয়ার প্রকৃতি সেই স্থানে।

শিষ্য। আপনার কথার তাৎপর্য্য কি এইরূপ বুদ্ধিতে হইবে যে, বাহা বাহা আমি যে পরিমাণে উপকৃত, তাঁহার প্রতি সেই পরিমাণে ভক্তিবৃত্ত হইব ?

গুরু। তাহা নহে। ভক্তি কৃতজ্ঞতা নহে। অনেক সময়ে নিকটের নিকটও কৃতজ্ঞ হইতে হয়। ভক্তি পরের জ্ঞান নহে, আপনার উন্নতির জ্ঞান। বাহার ভক্তি নাই, তাহার চরিত্রের উন্নতি নাই। এই লোকশিক্ষকদিগের প্রতি যে ভক্তির কথা বলিলাম, তাহাই উদাহরণ স্বরূপ লইয়া বুঝিয়া দেখ। তুমি কোন লেখকের শ্রেণীত গ্রন্থ পড়িতেছ। যদি সে লেখকের প্রতি তোমার ভক্তি না থাকে, তবে সে গ্রন্থের দ্বারা তোমার কোন উপকার হইবে না। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশে তোমার চরিত্র কোনরূপ শাসিত হইবে না। তাহার মর্ম্মার্থ তুমি গ্রহণ করিতে পারিবে না। গ্রন্থকারের সঙ্গে সহৃদয়তা না থাকিলে, তাঁহার উক্তির তাৎপর্য্য বুঝা যায় না। অতএব জগতের শিক্ষকদিগের উপর ভক্তি না থাকিলে শিক্ষা নাই। সেই শিক্ষাই সকল উন্নতির মূল ; অতএব সে ভক্তি ভিন্ন উন্নতিও নাই। ইহাদের প্রতি সমুচিত ভক্তির অমুশীলন পরম ধর্ম্ম।

শিষ্য। কৈ, এ ধর্ম্ম ত আপনার প্রশংসিত হিন্দুধর্ম্মে শিখায় না ?

গুরু। এটা অতি মূর্খের মত কথা। বরং হিন্দুধর্ম্মে ইহা যে পরিমাণে শিখায়, এমন আর কোন ধর্ম্মেই শিখায় নাই। হিন্দুধর্ম্মে ব্রাহ্মণগণ সকলের পূজ্য। তাঁহারা যে বর্ণশ্রেষ্ঠ এবং আপামর সাধারণের বিশেষ ভক্তির পাত্র, তাহার কারণ এই যে ব্রাহ্মণেরাই ভারতবর্ষে সামাজিক শিক্ষক ছিলেন। তাঁহারা ধর্ম্মবেত্তা, তাঁহারা নীতিবেত্তা, তাঁহারা বিজ্ঞানবেত্তা, তাঁহারা পুরাণবেত্তা, তাঁহারা দার্শনিক, তাঁহারা সাহিত্যপ্রণেতা, তাঁহারা কবি। তাই অনন্তজ্ঞানী হিন্দুধর্ম্মের উপদেশকগণ তাঁহাদিগকে লোকের অশেষ ভক্তির পাত্র বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন। সমাজ ব্রাহ্মণকে এত ভক্তি করিত বলিয়াই, ভারতবর্ষ অল্পকালে এত উন্নত হইয়াছিল। সমাজ শিক্ষাদাতাদিগের সম্পূর্ণ বশবর্তী হইয়াছিল বলিয়াই সহজে উন্নতিলাভ করিয়াছিল।

শিষ্য। আধুনিক মত এই যে, ভণ্ড ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগের চাল কলার পাকা বন্দোবস্ত করিবার জ্ঞান এই চূর্জয় ব্রহ্মভক্তি ভারতবর্ষে প্রচার করিয়াছে।

গুরু। তুমি যে ফলের নাম করিলে, বাহা তাহা অধিক পরিমাণে ভোজন করিয়া থাকেন, এ কথাটা তাঁহাদিগের বুদ্ধি হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। দেখ, বিধি বিধান ব্যবস্থা

সকলই ব্রাহ্মণের হাতেই ছিল। নিজ হাতে সে শক্তি থাকিতেও তাঁহারা আপনাদের উপজীবিকা নব্বন্ধে কি ব্যয় করা করিয়াছেন? তাঁহারা রাজ্যের অধিকারী হইবেন না, বাণিজ্যের অধিকারী হইবেন না, কৃষিকার্যের পর্য্যন্ত অধিকারী নহেন। এক ভিন্ন কোন প্রকার উপজীবিকার অধিকারী নহেন। যে একটি উপজীবিকা ব্রাহ্মণেরা বাছিয়া বাছিয়া আপনাদিগের জন্ত রাখিলেন, সেটি কি? যাহার পর দুঃখের উপজীবিকা আর নাই, যাহার পর দারিদ্র্য আর কিছুতেই নাই—ভিক্ষা। এমন নিঃস্বার্থ উন্নতচিত্ত মহুম্রাজ্যেণী কুমণ্ডলে আর কোথাও জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা বাহাহূরির জন্ত বা পুণ্যসকলের জন্ত, বাছিয়া বাছিয়া ভিক্ষাবৃত্তিটি উপজীবিকা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, ঐশ্বর্য সম্পদে মন গেলে জ্ঞানোপার্জননের বিস্ত্র ঘটে, সমাজের শিক্ষাদানে বিস্ত্র ঘটে। একমন, একধ্যান হইয়া লোকশিক্ষা দিবেন বলিয়াই, সর্বভাগী হইয়াছিলেন। যথার্থ নিকাম ধর্ম যাহাদের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে, তাহারাই পরহিতব্রত সঙ্কল্প করিয়া একরূপ সর্বভাগী হইতে পারে। তাঁহারা যে আপনাদিগের প্রতি লোকের অচলা ভক্তি আদিষ্ট করিয়াছিলেন, তাহাও স্বার্থের জন্ত নহে। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, সমাজ-শিক্ষকদিগের উপর ভক্তি ভিন্ন উন্নতি নাই, সেজন্ত ব্রাহ্মণভক্তি প্রচার করিয়াছিলেন। এই সকল করিয়া তাঁহারা যে সমাজ ও যে সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা আজিও জগতে অতুল্য, ইউরোপ আজিও তাহা আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারে। ইউরোপে আজিও যুদ্ধটা সামাজিক প্রয়োজন মধ্যে। কেবল ব্রাহ্মণেরাই এই ভয়ঙ্কর দুঃখ—সকল দুঃখের উপর শ্রেষ্ঠ দুঃখ—সকল সামাজিক উৎপাতের উপর বড় উৎপাত—সমাজ হইতে উঠাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন। সমাজ ব্রাহ্মণ্য নীতি অবলম্বন করিলে যুদ্ধের আর প্রয়োজন থাকে না। তাঁহাদের কীর্তি অক্ষয়। পৃথিবীতে যত জাতি উৎপন্ন হইয়াছে, প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণদিগের মত প্রতিভাশালী, ক্ষমতাশালী, জ্ঞানী ও ধার্মিক কোন জাতিই নহে। প্রাচীন এথেন্স বা রোম, মধ্যকালের ইতালি আধুনিক জার্মানি বা ইংলণ্ডবাসী—কেহই তেমন প্রতিভাশালী বা ক্ষমতাশালী ছিলেন না; রোমক ধর্মযাজক, বৌদ্ধ ভিক্ষু, বা অপর কোন সম্প্রদায়ের লোক তেমন জ্ঞানী বা ধার্মিক ছিল না।

শিষ্ট। তা যাক্। এখন দেখি ত ব্রাহ্মণেরা লুচিও ভাজেন, রুটীও বেচেন, কালী খাড়া করিয়া কসাইয়ের ব্যবসাও চালান। তাঁহাদিগকে ভক্তি করিতে হইবে?

গুরু। কদাপি না। যে গুণের জন্ত ভক্তি করিব, সে গুণ যাহার নাই, তাহাকে ভক্তি করিব কেন? সেখানে ভক্তি অধর্ম। এইটুকু না বুঝাই, ভারতবর্ষের অবনতির

একটি গুরুতর কারণ। যে গুণে ব্রাহ্মণ ভক্তির পাত্র ছিলেন, সে গুণ যখন পেল; তখন আর ব্রাহ্মণকে কেন ভক্তি করিতে লাগিলাম? কেন আর ব্রাহ্মণের বশীভূত রহিলাম? তাহাতেই কুশিক্ষা হইতে লাগিল, কুপথে যাইতে লাগিলাম। এখন কিরিতে হইবে।

শিষ্য। অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে আর ভক্তি করা হইবে না।

গুরু। ঠিক তাহা নহে। যে ব্রাহ্মণের গুণ আছে, অর্থাৎ যিনি ধার্মিক, বিদ্বান, নিকাম, লোকের শিক্ষক, তাঁহাকে ভক্তি করিব; যিনি তাহা নহেন, তাঁহাকে ভক্তি করিব না। তৎপরিবর্তে যে শূদ্র ব্রাহ্মণের গুণযুক্ত, অর্থাৎ যিনি ধার্মিক, বিদ্বান, নিকাম, লোকের শিক্ষক, তাঁহাকেও ব্রাহ্মণের মত ভক্তি করিব।

শিষ্য। অর্থাৎ বৈষ্ণব কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মণ শিষ্য; ইহা আপনি সঙ্গত মনে করেন?

গুরু। কেন করিব না? ঐ মহাত্মা সূত্রাঙ্গের শ্রেষ্ঠ গুণ সকলে ভূষিত ছিলেন। তিনি সকল ব্রাহ্মণের ভক্তির যোগ্যপাত্র।

শিষ্য। আপনার এরূপ হিন্দুয়ানিতে কোন হিন্দু মত দিবে না।

গুরু। না দিক, কিন্তু ইহাই ধর্মের যথার্থ মর্ম। মহাভারতের বনপর্বে মার্কণ্ডেয়-সমস্তা পর্ব্বাধ্যায়ে ২১৫ অধ্যায়ে ঋষিবাক্য এইরূপ আছে;—“পাতিত্যজনক কুক্রিয়াসক্ত, দাস্তিক ব্রাহ্মণ প্রোক্ত হইলেও শূদ্রসদৃশ হয়, আর যে শূদ্র সত্য, দম ও ধর্মে সত্য অম্লরক্ত, তাহাকে আমি ব্রাহ্মণ বিবেচনা করি। কারণ, ব্যবহারেই ব্রাহ্মণ হয়।” পুনশ্চ বনপর্বে অঙ্গুর পর্ব্বাধ্যায়ে ১৮০ অধ্যায়ে রাজর্ষি নহুষ বলিতেছেন, “বেদমূলক সত্য দান ক্ষমা অনুশংস্হ অহিংসা ও করুণা শূদ্রেও লক্ষিত হইতেছে। যত্বপি শূদ্রেও সত্যাদি ব্রাহ্মণধর্ম লক্ষিত হইল, তবে শূদ্রেও ব্রাহ্মণ হইতে পারে।” তদুত্তরে যুধিষ্ঠির বলিতেছেন,—“অনেক শূদ্রে ব্রাহ্মণলক্ষণ ও অনেক দ্বিজাতিতেও শূদ্রলক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে; অতএব শূদ্রবংশ হইলেই যে শূদ্র হয়, এবং ব্রাহ্মণবংশ হইলেই যে ব্রাহ্মণ হয়, এরূপ নহে। কিন্তু যে সকল ব্যক্তিতে বৈদিক ব্যবহার লক্ষিত হয়, তাহারাই ব্রাহ্মণ, এবং যে সকল ব্যক্তিতে লক্ষিত না হয়, তাহারাই শূদ্র।” এরূপ কথা আরও অনেক আছে। পুনশ্চ বৃদ্ধ-গৌতম-সংহিতায় ২১ অধ্যায়ে,

ক্ষান্তং দাস্তং জিতক্রোধং জিতাত্মানং জিতেশ্বরীম্।

তমেব ব্রাহ্মণং মচ্ছে শেষাঃ শূদ্রা ইতি স্মৃতাঃ ॥

অগ্নিহোত্রব্রতপর্যন্ত স্বাধ্যায়নিয়তান্ ভুতান্ ।
উপবাসরতান্ দাক্ষাংতান্ দেবা ব্রাহ্মণান্ বিহুঃ ॥
ন স্বাস্তিঃ পূজ্যতে রাজনু গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ ।
চণ্ডালমপি বিত্তম্ তং দেবা ব্রাহ্মণং বিহুঃ ॥

কর্মবান্, দমশীল, জিতক্রোধ এবং জিতান্দা জিতেপ্রিয়কেই ব্রাহ্মণ বলিতে হইবে ; আর সকলে শূত্র । যাহারা অগ্নিহোত্রব্রতপর, স্বাধ্যায়নিয়ত, গুটি, উপবাসরত, দাস্ত, দেবতার ঠাহাদিগকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন । হে রাজনু ! জাতি পূজ্য নহে, গুণই কল্যাণকারক । চণ্ডালও বিত্তম্ হইলে দেবতার ঠাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন ।

শিষ্য । যাক্ । এক্ষণে বুক্তিতেছি মহুয়মধ্যে তিন শ্রেণীর লোকের প্রীতি ভক্তি অশ্বশীলনীয়, (১) গৃহস্থিত গুরুজন, (২) রাজা, এবং (৩) সমাজ-শিক্ষক । আর কেহ ?

গুরু । (৪) যে ব্যক্তি ধার্মিক বা যে জ্ঞানী, সে এই তিন শ্রেণীর মধ্যে না আসিলেও ভক্তির পাত্র । ধার্মিক, নীচজাতীয় হইলেও ভক্তির পাত্র ।

(৫) আর কতকগুলি লোক আছেন, ঠাহারা কেবল ব্যক্তিবিশেষের ভক্তির পাত্র, বা অবস্থাবিশেষে ভক্তির পাত্র । এ ভক্তিকে আজ্ঞাকারিতা বা সম্মান বলিলেও চলে । যে কোন কার্যনির্বাহার্থে অপর ব্যক্তির আজ্ঞাকারিতা স্বীকার করে, সেই অপর ব্যক্তি তাহার ভক্তির, নিতান্ত পক্ষে, তাহার সম্মানের পাত্র হওয়া উচিত । ইংরেজিতে ইহার একটি বেশ নাম আছে—Subordination । এই নামে আগে Official Subordination মনে পড়ে । এ দেশে সে সামগ্রীর অভাব নাই—কিন্তু যাহা আছে, তাহা বড় ভাল জিনিস নহে । ভক্তি নাই, ভয় আছে । ভক্তি মহুয়ের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি, ভয় একটা সর্বনিকৃষ্ট বৃত্তির মধ্যে । ভয়ের মত মানসিক অবনতির গুরুতর কারণ অল্পই আছে । উপরওয়ালার আজ্ঞা পালন করিবে, ঠাহাকে সম্মান করিবে, পার ভক্তি করিবে, কিন্তু কদাচ ভয় করিবে না । কিন্তু Official Subordination ভিন্ন অল্প এক জাতীয় আজ্ঞাকারিতা প্রয়োজনীয় । সেটা আমাদের দেশের পক্ষে বড় গুরুতর কথা । ধর্ম কর্ম অনেকই সমাজের মঙ্গলার্থ । সে সকল কাজ সচরাচর পাঁচ জনে মিলিয়া করিতে হয়—এক জনে হয় না । যাহা পাঁচ জনে মিলিয়া করিতে হয়, তাহাতে ঐক্য চাই । ঐক্য জন্ম ইহাই প্রয়োজনীয় যে এক জন নায়ক হইবে, আর অপরকে তাহার এবং পর্যায়ক্রমে অগ্গাণ্ণের বশবর্তী হইয়া কাজ করিতে হইবে । এখানেও Subordination প্রয়োজনীয় । কাজেই ইহা একটি গুরুতর ধর্ম । দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের সমাজে এ সামগ্রী নাই । যে কাজ দশ জনে মিলিয়া মিশিয়া করিতে

হইবে, তাহাতে সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইতে চাহে, কেহ কাহারও আজ্ঞা স্বীকার না করায় সব সুখা হয়। এমন অনেক সময় হয়, যে নিকৃষ্ট ব্যক্তি নেতা, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি অধীন হয়। এ স্থানে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির কর্তব্য, যে নিকৃষ্টকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া তাহার আজ্ঞা বহন করেন—নহিলে কার্যোদ্ধার হইবে না। কিন্তু আমাদের দেশের লোক কোন মতেই তাহা স্বীকার করেন না। তাই আমাদের সামাজিক উন্নতি এত অল্প।

(৬) আর ইহাও ভক্তিতত্ত্বের অন্তর্গত কথা যে, যাহার যে বিষয়ে নৈপুণ্য আছে, সে বিষয়ে তাহাকে সম্মান করিতে হইবে। বয়োজ্যেষ্ঠকেও কেবল বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া সম্মান করিবে।

(৭) সমাজকে ভক্তি করিবে। ইহা স্মরণ রাখিবে যে, মনুষ্যের যত গুণ আছে, সবই সমাজে আছে। সমাজ আমাদের শিক্ষাদাতা, দণ্ডপ্রণেতা, ভরণপোষণ এবং রক্ষাকর্তা। সমাজই রাজা, সমাজই শিক্ষক। ভক্তিভাবে সমাজের উপকারে যত্ববান হইবে। এই তত্ত্বের সম্প্রসারণ করিয়া ওগুস্ত কোমুং “মানবদেবীর” পূজার বিধান করিয়াছেন। স্মরণ্য এ বিষয়ে আর বেশী বলিবার প্রয়োজন নাই।

এখন ভক্তির অভাবে, আমাদের দেশে কি অমঙ্গল ও বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে দেখ। হিন্দুর মধ্যে ভক্তির কিছুই অভাব ছিল না। ভক্তি, হিন্দুধর্মের ও হিন্দুশাস্ত্রের একটি প্রধান উপাদান। কিন্তু এখন শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ভক্তি একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য সামাবাদের প্রকৃত মর্ম বুঝিতে না পারিয়া, তাঁহারা এই বিকৃত তাৎপর্য বুঝিয়া লইয়াছেন যে, মনুষ্যে মনুষ্যে বৃষ্টি সর্বত্র সর্বথাই সমান—কেহ কাহাকে ভক্তি করিবার প্রয়োজন করে না। ভক্তি, যাহা মনুষ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি, তাহা হীনতার চিহ্ন বলিয়া তাঁহাদের বোধ হইয়াছে। পিতা এখন “my dear father”—অথবা বুড়ো বেটা। মাতা, বাপের পরিবার। বড় ভাই, জ্ঞাতি মাত্র। শিক্ষক, মাষ্টার বেটা। পুরোহিত চালকলা-লোলুপ ভণ্ড। যে স্বামী দেবতা ছিলেন,—তিনি এখন কেবল প্রিয় বন্ধু মাত্র—কেহ বা ভৃত্যও মনে করেন। স্ত্রীকে আর আমরা লক্ষ্মীস্বরূপা মনে করিতে পারি না—কেন না, লক্ষ্মীই আর মানি না। এই গেল গৃহের ভিতর। গৃহের বাহিরে অনেকে রাজাকে শত্রু মনে করিয়া থাকেন। রাজপুরুষ, অত্যাচারকারী রাক্ষস। সমাজ-শিক্ষকেরা, কেবল আমাদের সমালোচনাশক্তির পরিচয় দিবার স্থল—গালি ও বিক্রপের স্থান। ধার্মিক বা জ্ঞানী বলিয়া কাহাকেও মানি না। যদি মানি, তবে ধার্মিককে “গো বেচারী” বলিয়া দয়া করি—জ্ঞানীকে শিক্ষা দিবার জন্ত ব্যস্ত হই। কেহ কাহারও অপেক্ষা

নিকট বলিয়া স্বীকার করিব না, সেই জন্ত কেহ কাহারও অনুবর্তী হইয়া চলিব না ; কাজেই একেবারে সহিত কোন সামাজিক মঙ্গল সাধিত করিতে পারি না। নৈপুণ্যের আদর করিব না ; বুকের বহুদর্শিতা লইয়া ব্যঙ্গ করি। সমাজের ভয়ে জড়সড় থাকি, কিন্তু সমাজকে ভক্তি করি না। তাই গৃহ নরক হইয়া উঠিতেছে, রাজনৈতিক ভেদ ঘটিতেছে, শিক্ষা অনিষ্টকারী হইতেছে, সমাজ অল্পমত ও বিশ্বৃঙ্খল রহিয়াছে ; আপনাদিগের চিত্ত অপরিপুষ্ট ও আত্মাদরে ভরিয়া রহিয়াছে।

শিষ্য। উন্নতির জন্ত ভক্তির যে এত প্রয়োজন তাহা আমি কখন মনে করি নাই।

গুরু। তাই আমি ভক্তিকে সর্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি বলিতেছিলাম। এ শুধু মনুষ্যভক্তির কথাই বলিয়াছি। আগামী দিবস ঈশ্বরভক্তির কথা শুনিও। ভক্তির শ্রেষ্ঠতা আরও বিশেষরূপে বুঝিতে পারিবে।

একাদশ অধ্যায়।—ঈশ্বরে ভক্তি।

শিষ্য। আজ, ঈশ্বরে ভক্তি সম্বন্ধে কিছু উপদেশের প্রার্থনা করি।

গুরু। যাহা কিছু তুমি আমার নিকট শুনিয়াছ, আর যাহা কিছু শুনিবে, তাহাই ঈশ্বরভক্তিসম্বন্ধীয় উপদেশ ; কেবল বলিবার এবং বুঝিবার গোল আছে। “ভক্তি” কথাটা হিন্দুধর্মে বড় গুরুতর অর্থবাচক, এবং হিন্দুধর্মে ইহা বড় প্রসিদ্ধ। ভিন্ন ভিন্ন ধর্মবেত্তারা ইহা নানা প্রকারে বুঝাইয়াছেন। এবং খৃষ্টাদি আর্য্যেতর ধর্মবেত্তারাও ভক্তিবাদী। সকলের উক্তির সংশ্লেষ এবং অত্যন্ত ভক্তদিগের চরিত্রের বিশ্লেষ দ্বারা, আমি ভক্তির যে স্বরূপ স্থির করিয়াছি, তাহা এক কথায় বলিতেছি, মনোযোগপূর্বক শ্রবণ কর এবং যত্নপূর্বক স্মরণ রাখিও। নহিলে আমার সকল পরিশ্রম বিফল হইবে।

শিষ্য। আজ্ঞা করুন।

গুরু। যখন মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরসুখী বা ঈশ্বরানুভবিতনী হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি।

শিষ্য। বুঝিলাম না।

গুরু। অর্থাৎ যখন জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরানুভবিতনী করে, কার্যকারিণী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরে অর্পিত হয়, চিন্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরের সৌন্দর্য্যই উপভোগ করে, এবং শারীরিকী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরের কার্যসাধনে বা ঈশ্বরের আজ্ঞাপালনে নিযুক্ত হয়, সেই অবস্থাকেই ভক্তি

বলি। যাহার জ্ঞান ঈশ্বরে, কর্ম ঈশ্বরে, আনন্দ ঈশ্বরে, এবং শরীরার্ণণ ঈশ্বরে, তাহারই ঈশ্বরে ভক্তি হইয়াছে। অথবা—ঈশ্বরসম্বন্ধিনী ভক্তির উপযুক্ত স্ফুর্তি ও পরিণতি হইয়াছে।

শিষ্য। এ কথার প্রতি আমার প্রথম আপত্তি এই যে, আপনি এ পর্যন্ত ভক্তি অস্ত্রান্ত বৃত্তির মধ্যে একটি বৃত্তি বলিয়া বুঝাইয়া আসিয়াছেন, কিন্তু এখন সকল বৃত্তির লক্ষ্যটিকে ভক্তি বলিতেছেন।

গুরু। তাহা নহে। ভক্তি একই বৃত্তি। আমার কথার তাৎপর্য এই যে, যখন সকল বৃত্তিগুলিই এই এক ভক্তিবৃত্তির অঙ্গগামী হইবে, তখনই ভক্তির উপযুক্ত স্ফুর্তি হইল। এই কথার দ্বারা, বৃত্তিমধ্যে ভক্তির যে শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলিয়াছিলাম, তাহাই সমর্থিত হইল। ভক্তি ঈশ্বরানুভূতি হইলে, আর সকল বৃত্তিগুলি উহার অধীন হইবে, উহার প্রদর্শিত পথে যাইবে, ইহাই আমার কথার স্থূল তাৎপর্য। এমন তাৎপর্য নহে যে, সকল বৃত্তির সমষ্টি ভক্তি।

শিষ্য। কিন্তু তাহা হইলে সামঞ্জস্য কোথা গেল? আপনি বলিয়াছেন যে, সকল বৃত্তিগুলির সমুচিত স্ফুর্তিই মনুষ্যত্ব। সেই সমুচিত স্ফুর্তির এই অর্থ করিয়াছেন যে, কোন বৃত্তির সমধিক স্ফুর্তির দ্বারা অস্ত্র বৃত্তির সমুচিত স্ফুর্তির অবরোধ না হয়। কিন্তু সকল বৃত্তিই যদি এই এক ভক্তিবৃত্তির অধীন হইল, ভক্তিই যদি অস্ত্র বৃত্তিগুলিকে শাসিত করিতে লাগিল, তবে পরম্পরের সামঞ্জস্য কোথায় রহিল?

গুরু। ভক্তির অনুভূতি কোন বৃত্তিরই চরম স্ফুর্তির বিঘ্ন করে না। মনুষ্যের বৃত্তি মাত্রেরই যে কিছু উদ্দেশ্য হইতে পারে, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঈশ্বরই মহৎ। যে বৃত্তির যত সম্প্রসারণ হউক না কেন, ঈশ্বরানুবর্তী হইলে, সে সম্প্রসারণ বাড়িবে বৈ কমিবে না। ঈশ্বর যে বৃত্তির উদ্দেশ্য,—অনন্ত মঙ্গল, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত ধর্ম, অনন্ত সৌন্দর্য, অনন্ত শক্তি, অনন্তই যে বৃত্তির উদ্দেশ্য,—তাহার আবার অবরোধ কোথায়? ভক্তিশাসিতাবস্থাই সকল বৃত্তির যথার্থ সামঞ্জস্য।

শিষ্য। তবে আপনি যে মনুষ্যত্ব-তত্ত্ব এবং অনুশীলনধর্ম আমাকে শিখাইতেছেন, তাহার স্থূল তাৎপর্য কি এই যে, ঈশ্বরে ভক্তিই পূর্ণ মনুষ্যত্ব, এবং অনুশীলনের একমাত্র উদ্দেশ্য সেই ঈশ্বরে ভক্তি?

গুরু। অনুশীলনধর্মের মর্মে এই কথা আছে বটে যে, সকল বৃত্তির ঈশ্বরে সমর্পণ ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই। ইহাই প্রকৃত কৃষ্ণার্ণণ, ইহাই প্রকৃত নিকাম ধর্ম। ইহাই স্থায়ী সুখ। ইহারই নামান্তর চিত্তশুদ্ধি। ইহারই লক্ষণ “ভক্তি, শ্রীতি, শাস্তি।” ইহাই ধর্ম

—ইহা ভিন্ন ধর্মাস্তর নাই । আমি ইহাই লিখাইতেছি । কিন্তু তুমি এমন মনে করিও না যে, এই কথা বুঝিলেই তুমি অমুশীলন ধর্ম বুঝিলে ।

শিষ্য । আমি যে এখনও কিছু বুঝি নাই, তাহা আমি স্বয়ং স্বীকার করিতেছি । অমুশীলন ধর্মে এই তত্ত্বের প্রকৃত স্থান কি, তাহা এখনও বুঝিতে পারি নাই । আপনি বৃত্তি যে ভাবে বুঝাইয়াছেন, তাহাতে শারীরিক বল, অর্থাৎ মাংসপেশীর বল একটা Faculty না হউক, একটা বৃত্তি বটে । অমুশীলন ধর্মের বিধানানুসারে, ইহার সমুচিত অমুশীলন চাই । মনে করুন, রোগ দারিদ্র্য আলস্য বা তাদৃশ অশ্রু কোন কারণে কোন ব্যক্তির এই বৃত্তির সমুচিত ক্ষুণ্ণি হয় নাই । তাহার কি ঈশ্বরভক্তি ঘটিতে পারে না ?

গুরু । আমি বলিয়াছি যে, যে অবস্থায় মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরানুবর্তী হয়, তাহাই ভক্তি । ঐ ব্যক্তির শারীরিক বল বেশী থাক, অল্প থাক, যতটুকু আছে, তাহা যদি ঈশ্বরানুবর্তী হয়, অর্থাৎ ঈশ্বরানুমত কার্যে প্রযুক্ত হয়—আর অশ্রু বৃত্তিগুলিও সেইরূপ হয়, তবে তাহার ঈশ্বরে ভক্তি হইয়াছে । তবে অমুশীলনের অভাবে, ঐ ভক্তির কার্যকারিতার, সেই পরিমাণে ক্রটি ঘটিবে । এক জন দস্যু একজন ভাল মানুষকে পীড়িত করিতেছে । মনে কর, দুই ব্যক্তি তাহা দেখিল । মনে কর, দুই জনেই ঈশ্বরে ভক্তিযুক্ত কিন্তু এক জন বলবান, অপর দুর্বল । যে বলবান, সে ভাল মানুষকে দস্যুহস্ত হইতে মুক্ত করিল, কিন্তু যে দুর্বল, সে চেষ্টা করিয়াও পারিল না । এই পরিমাণে, বৃত্তি বিশেষের অমুশীলনের অভাবে, দুর্বল ব্যক্তির মনুষ্যত্বের অসম্পূর্ণতা বলা যাইতে পারে, কিন্তু ভক্তির ক্রটি বলা যায় না । বৃত্তি সকলের সমুচিত ক্ষুণ্ণি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই ; এবং সেই বৃত্তিগুলি ভক্তির অমুগামী না হইলেও মনুষ্যত্ব নাই । উভয়ের সমাবেশেই সম্পূর্ণ মনুষ্যত্ব । ইহাতে বৃত্তিগুলির স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হইতেছে, অথচ ভক্তির প্রাধান্য বজায় থাকিতেছে । তাই বলিতেছিলাম যে, বৃত্তিগুলির ঈশ্বরসমর্পণ, এই কথা বুঝিলেই মনুষ্যত্ব বুঝিলে না । তাহার সঙ্গে এটুকুও বুঝা চাই ।

শিষ্য । এখন আরও আপত্তি আছে । যে উপদেশ অনুসারে কার্য হইতে পারে না, তাহা উপদেশই নহে । সকল বৃত্তিগুলিই কি ঈশ্বরগামী করা যায় ? ক্রোধ একটা বৃত্তি, ক্রোধ কি ঈশ্বরগামী করা যায় ?

গুরু । জগতে অতুল সেই মহাক্রোধগীতি তোমার কি স্মরণ হয় ?

ক্রোধং প্রভো সংহবসংহরেতি,

যাবৎ গিবঃ শ্বে মরুতাং চরন্তি ।

তাবৎ স স্বহিতবনেত্রধরা
ভয়াবশেবং মননককার ।

এই ক্রোধ মহা পবিত্র ক্রোধ—কেন না যোগভঙ্গকারী কুপ্রবৃত্তি ইহার দ্বারা বিনষ্ট হইল। ইহা স্বয়ং ঈশ্বরের ক্রোধ। অশ্রু এক নীচবৃত্তি যে ব্যাসদেবে ঈশ্বরানুভবী হইয়াছিল, তাহার এক অতি চমৎকার উদাহরণ মহাভারতে আছে। কিন্তু তুমি ঊনবিংশ শতাব্দীর মানুষ। আমি তোমাকে তাহা বুঝাইতে পারিব না।

শিশু। আরও আপত্তি আছে—

গুরু। থাকাই সম্ভব। “যখন মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরমুখী বা ঈশ্বরানুভবী হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি।” এ কথাটা এত গুরুতর, ইহার ভিতর এমন সকল গুরুতর তত্ত্ব নিহিত আছে যে, ইহা তুমি যে একবার শুনিয়াই বুঝিতে পারিবে, এমন সম্ভাবনা কিছুমাত্র নাই। অনেক সন্দেহ উপস্থিত হইবে, অনেক গোলমাল ঠেকিবে, অনেক ছিদ্র দেখিবে, হয়ত পরিশেষে ইহাকে অর্থশূন্য প্রলাপ বোধ হইবে। কিন্তু তাহা হইলেও, সহসা নিরাশ হইও না। দিন দিন, মাস মাস, বৎসর বৎসর, এই তত্ত্বের চিন্তা করিও। কার্য্যক্ষেত্রে ইহাকে ব্যবহৃত করিবার চেষ্টা করিও। ইচ্ছনপুষ্ট অগ্নির শ্রায়, ইহা ক্রমশ তোমার চক্ষে পরিষ্কৃত হইতে থাকিবে। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে তোমার জীবন সার্থক হইল, বিবেচনা করিবে। মনুষ্যের শিক্ষণীয়, এমন গুরুতর তত্ত্ব আর নাই। এক জন মনুষ্যের সমস্ত জীবন সংশিক্ষায় নিযুক্ত করিয়া, সে যদি শেষে এই তত্ত্ব আসিয়া উপস্থিত হয়, তবেই তাহার জীবন সার্থক জানিবে।

শিশু। যাহা এরূপ ছুস্প্রাপ্য, তাহা আপনিই বা কোথায় পাইলেন?

গুরু। অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে এই প্রশ্ন উদ্ভিত হইত, “এ জীবন লইয়া কি করিব?” “লইয়া কি করিতে হয়?” সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। অনেক প্রকার লোক-প্রচলিত উত্তর পাইয়াছি, তাহার সত্যাসত্য নিরূপণ জন্ম অনেক ভোগ ভুগিয়াছি, অনেক কষ্ট পাইয়াছি। যথাসাধ্য পড়িয়াছি, অনেক লিখিয়াছি, অনেক লোকের সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছি, এবং কার্য্যক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছি। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, দেশী বিদেশী শাস্ত্র যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিয়াছি। জীবনের সার্থকতা সম্পাদন জন্ম প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিয়াছি। এই পরিশ্রম, এই কষ্ট ভোগের ফলে এইটুকু শিখিয়াছি যে, সকল বৃত্তির ঈশ্বরানুভবীতাই ভক্তি, এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্য নাই। “জীবন

নইয়া কি করিব ? এ প্রশ্নের এই উত্তর পাইয়াছি। ইহাই যথার্থ উত্তর, আর সকল উত্তর অব্যর্থ। লোকের সমস্ত জীবনের পরিশ্রমের এই শেষ ফল; এই এক মাত্র ফল। তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, আমি এ তব কোথায় পাইলাম। সমস্ত জীবন ধরিয়৷, আমার প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া এত দিনে পাইয়াছি। তুমি এক দিনে ইহার কি বুঝিবে ?

শিষ্য। আপনার কথাতে আমি ইহাই বুঝিতেছি যে, ভক্তির লক্ষণ সম্বন্ধে আমাকে যে উপদেশ দিলেন, ইহা আপনার নিজের মত। আর্ধ্য ঋষিরা এ তব অনবগত ছিলেন।

গুরু। মূর্খ! আমার শ্রায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির এমন কি শক্তি থাকিবার সম্ভাবনা যে, যাহা আর্ধ্য ঋষিগণ জানিতেন না—আমি তাহা আবিষ্কৃত করিতে পারি। আমি যাহা বলিতেছিলাম, তাহার তাৎপর্য এই যে, সমস্ত জীবন চেষ্টা করিয়া তাঁহাদিগের শিক্ষার মর্মগ্রহণ করিয়াছি। তবে, আমি যে ভাষায় তোমাকে ভক্তি বুঝাইলাম সে ভাষায়, সে কথায়, তাঁহারা ভক্তিতত্ত্ব বুঝান নাই। তোমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর লোক—ঊনবিংশ শতাব্দীর ভাষাতেই তোমাদিগকে বুঝাইতে হয়। ভাষার প্রভেদ হইতেছে বটে, কিন্তু সত্য নিত্য। ভক্তি শাণ্ডিল্যের সময়ে যাহা ছিল, তাহাই আছে। ভক্তির যথার্থ স্বরূপ যাহা, তাহা আর্ধ্য ঋষিদিগের উপদেশমধ্যে প্রাপ্তব্য। তবে যেমন সমুদ্রনিহিত রত্নের যথার্থ স্বরূপ, ডুব দিয়া না দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় না, তেমনি অগাধ সমুদ্র হিন্দুশাস্ত্রের ভিতরে ডুব না দিলে, তদন্তনিহিত রত্ন সকল চিনিতে পারা যায় না।

শিষ্য। আমার ইচ্ছা আপনার নিকট তাঁহাদের কৃত ভক্তিব্যাখ্যা শুনি।

গুরু। শুনা নিতান্ত আবশ্যক, কেন না, ভক্তি হিন্দুরই জিনিস। খৃষ্টধর্মে ভক্তিবাদ আছে বটে, কিন্তু হিন্দুরই নিকট ভক্তির যথার্থ পরিণামপ্রাপ্তি হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদিগের কৃত ভক্তিব্যাখ্যা সবিস্তারে বলিবার বা শুনিবার আমার বা তোমার অবকাশ হইবে না। আর আমাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য অমুল্যলীলন ধর্ম বুঝা, তাহার জন্ত সেরূপ সবিস্তার ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই; স্থূল কথা তোমাকে বলিয়া যাইব।

শিষ্য। আগে বলুন, ভক্তিবাদ কি চিরকালই হিন্দুধর্মের অংশ ?

গুরু। না, তাহা নহে। বৈদিক ধর্মে ভক্তি নাই। বেদের ধর্মের পরিচয়, বোধ হয়, তুমি কিছু জান। সাধারণ উপাসকের সহিত সচরাচর উপাস্ত দেবের যে সম্বন্ধ দেখা যায়, বৈদিক ধর্মে উপাস্ত উপাসকের সেই সম্বন্ধ ছিল। 'হে ঠাকুর! আমার প্রদত্ত

এই সোমরস পান কর। হবি ভোজন কর, আর, আমাকে ধন দাও, সম্পদ দাও, পুত্র দাও, গোরু দাও, শস্ত দাও, আমার শত্রুকে পরাস্ত কর।' বড় জোর বলিলেন, 'আমার পাণ ধ্বংস কর।' দেবগণকে এইরূপ অভিপ্রায়ে প্রেরণ করিবার জন্য বৈদিকেরা যজ্ঞাদি করিতেন। এইরূপ কাম্য বস্তুর উদ্দেশে যজ্ঞাদি করাকে কাম্যকর্ম বলে। কাম্যাদি কর্মাত্মক যে উপাসনা, তাহার সাধারণ নাম কর্ম। এই কাজ করিলে তাহার এই ফল, অতএব কাজ করিতে হইবে—এইরূপে ধর্মান্ধনের যে পদ্ধতি, তাহারই নাম কর্ম। বৈদিক কালের শেষভাগে এইরূপ কর্মাত্মক ধর্মের অতিশয় প্রাচুর্য হইয়াছিল। যাগ যজ্ঞের দৌরাণ্ডে ধর্মের প্রকৃত মর্ম বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এমন অবস্থায় উচ্চ শ্রেণীর প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ দেখিতে পাইলেন যে, এই কর্মাত্মক ধর্ম বুথধর্ম। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বুঝিয়াছিলেন যে, বৈদিক দেবদেবীর কল্পনায় এই জগতের অস্তিত্ব বুঝা যায় না; ভিতরে ইহার একটা অনন্ত অজ্ঞেয় কারণ আছে। তাঁহারা সেই কারণের অল্পসন্ধান তৎপর হইলেন।

এই সকল কারণে কর্মের উপর অনেকে বীতশ্রদ্ধ হইলেন। তাঁহারা ত্রিবিধ বিপ্লব উপস্থিত করিলেন—সেই বিপ্লবের ফলে আশিয়া প্রদেশ অত্যাধি শাসিত। এক দল চার্বাক,—তাঁহারা বলিলেন, কর্মকাণ্ড সকলই মিথ্যা—খাও দাও, নেচে বেড়াও। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের সৃষ্টিকর্তা ও নেতা শাক্যসিংহ—তিনি বলিলেন, কর্মফল মানি বটে, কিন্তু কর্ম হইতেই দুঃখ। কর্ম হইতে পুনর্জন্ম, অতএব কর্মের ধ্বংস কর, তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া চিন্তাসংযমপূর্বক অষ্টাঙ্গ ধর্মপথে গিয়া নির্বাণ লাভ কর। তৃতীয় বিপ্লব দার্শনিকদিগের দ্বারা উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহারা প্রায় ব্রহ্মবাদী। তাঁহারা দেখিলেন যে, জগতের যে অনন্ত কারণভূত চৈতন্যের অল্পসন্ধানে তাঁহারা প্রবৃত্ত, তাহা অতিশয় দুর্জয়। সেই ব্রহ্ম জানিতে পারিলে—সেই জগতের অন্তরাত্মা বা পরমাত্তার সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ, এবং জগতের সঙ্গেই বা তাঁহার বা আমাদের কি সম্বন্ধ, তাহা জানিতে পারিলে, বুঝা যাইতে পারে যে, এ জীবন লইয়া কি করিতে হইবে। সেটা জানা কঠিন—তাহা জানাই ধর্ম। অতএব জ্ঞানই ধর্ম—জ্ঞানেই নিঃশ্রেয়স। বেদের যে অংশকে উপনিষদ্ বলা যায়, তাহা এই প্রথম জ্ঞানবাদীদিগের কীর্তি। ব্রহ্মনিরূপণ এবং আত্মজ্ঞানই উপনিষদ্ সকলের উদ্দেশ্য। তার পর ছয় দর্শনে এই জ্ঞানবাদ আরও বিবর্তিত ও প্রচারিত হইয়াছে। কপিলের সাংখ্যে ব্রহ্ম পরিত্যক্ত হইলেও সে দর্শনশাস্ত্র জ্ঞানবাদাত্মক। দর্শনের মধ্যে কেবল পূর্বমীমাংসা কর্মবাদী—আর সকলেই জ্ঞানবাদী।

শিষ্য। জ্ঞানবাদ বড় অসম্পূর্ণ বলিয়া আমার বোধ হয়। জানে ঈশ্বরকে জানিতে পারি বটে, কিন্তু জানে কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায়? জানিলেই কি পাওয়া যায়? ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মার একত্ব, মনে করুন বুঝিতে পারিলাম—বুঝিতে পারিলেই কি ঈশ্বরে মিলিত হইলাম? ছুইকে এক করিয়া মিলাইয়া দিবে কে?

গুরু। এই ছিদ্রেই ভক্তিবাদের সৃষ্টি। ভক্তিবাদী বলিলেন, জানে ঈশ্বর জানিতে পারি বটে, কিন্তু জানিতে পারিলেই কি তাঁহাকে পাইলাম? অনেক জিনিস আমরা জানিয়াছি—জানিয়াছি বলিয়া কি তাহা পাইয়াছি? আমরা যাহাকে দেখি তাহাকেও ত জানি, কিন্তু তাহার সঙ্গে কি আমরা মিলিত হইয়াছি? আমরা যদি ঈশ্বরের প্রতি ঘেঁষ করি, তবে কি তাঁহাকে পাইব? বরং যাহার প্রতি আমাদের অমুরাগ আছে, তাহাকে পাইবার সম্ভাবনা। যে শরীরী, তাহাকে কেবল অমুরাগে না পাইলে না পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু যিনি অশরীরী, তিনি কেবল অস্তঃকরণের দ্বারাই প্রাপ্য। অতএব তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় অমুরাগ থাকিলেই আমরা তাঁহাকে পাইব। সেই প্রকারের অমুরাগের নাম ভক্তি। শাণ্ডিল্য সূত্রের দ্বিতীয় সূত্র এই—“সা (ভক্তিঃ) পরামুরক্তিরীশ্বরে।”

শিষ্য। ভক্তিবাদের উৎপত্তির এই ইতিহাস শুনিয়া আমি বিশেষ আপ্যায়িত হইলাম। ইহা না শুনিলে ভক্তিবাদ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতাম না। শুনিয়া আর একটা কথা মনে উদয় হইতেছে। সাহেবেরা এবং দয়ানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি এদেশীয় পণ্ডিতেরা বৈদিক ধর্মকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া থাকেন, এবং পৌরাণিক বা আধুনিক হিন্দুধর্মকে নিকৃষ্ট বলিয়া থাকেন। কিন্তু এখন দেখিতেছি, এ কথা অতিশয় অযথার্থ। ভক্তিশূন্য যে ধর্ম, তাহা অসম্পূর্ণ বা নিকৃষ্ট ধর্ম—অতএব বেদে যখন ভক্তি নাই, তখন বৈদিক ধর্মই নিকৃষ্ট, পৌরাণিক বা আধুনিক বৈষ্ণবদি ধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। যাহারা এ সকল ধর্মের লোপ করিয়া, বৈদিক ধর্মের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করেন, তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত বিবেচনা করি।—

গুরু। কথা যথার্থ। তবে ইহাও বলিতে হয় যে, বেদে যে ভক্তিবাদ কোথাও নাই, ইহাও ঠিক নহে। শাণ্ডিল্য সূত্রের টীকাকার স্বপ্নেশ্বর ছান্দোগ্য উপনিষদ হইতে একটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে ভক্তি শব্দ ব্যবহৃত না থাকিলেও ভক্তিবাদের সারমর্ম তাহাতে আছে। বচনটি এই—“আত্মৈবেদং সর্বমিতি। সবাএষএব পশ্চয়েব মঘান এবং বিজানন্নাশ্বরতিরাস্বক্রীড় আশ্বমিথুন আশ্বানন্দঃ স স্বরাড়্ ভবতীতি।”

ইহার অর্থ এই যে, আত্মা এই সকলই (অর্থাৎ পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে)। যে ইহা দেখিয়া, ইহা ভাবিয়া, ইহা জানিয়া, আত্মায় রত হয়, আত্মাতে ক্রীড়াশীল হয়, আত্মাই

যাহার মিত্বন (সহচর), আত্মাই যাহার আনন্দ, সে স্বরাজ (আপনার রাজা বা আপনার
ধারা রঞ্জিত) হয়। ইহা যথার্থ ভক্তিবাদ।

দ্বাদশ অধ্যায়।—ভক্তি।

দেবের ভক্তি।—শাণ্ডিল্য।

গুরু। শ্রীমদ্ভগবদগীতাই ভক্তিতত্ত্বের প্রধান গ্রন্থ। কিন্তু গীতোক্ত ভক্তিতত্ত্ব
তোমাকে বুঝাইবার আগে ঐতিহাসিক প্রথাক্রমে বেদে যতটুকু ভক্তিতত্ত্ব আছে, তাহা
তোমাকে শুনান ভাল। বেদে এ কথা প্রায় নাই, ছান্দোগ্য উপনিষদে কিছু আছে, ইহা
বলিয়াছি। যাহা আছে, তাহার সহিত শাণ্ডিল্য মহর্ষির নাম সংযুক্ত।

শিষ্য। যিনি ভক্তিসূত্রের প্রণেতা ?

গুরু। প্রথমে তোমাকে আমার বলা কর্তব্য যে, দুই জন শাণ্ডিল্য ছিলেন, বোধ
হয়। এক জন উপনিষদুক্ত এই ঋষি। আর এক জন শাণ্ডিল্য-সূত্রের প্রণেতা। প্রথমোক্ত
শাণ্ডিল্য প্রাচীন ঋষি, দ্বিতীয় শাণ্ডিল্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক পণ্ডিত। ভক্তিসূত্রের ৩১
সূত্রে প্রাচীন শাণ্ডিল্যের নাম উদ্ধৃত হইয়াছে।

শিষ্য। অথবা এমন হইতে পারে যে, আধুনিক সূত্রকার প্রাচীন ঋষির নামে
আপনার গ্রন্থখানি চালাইয়াছেন। এক্ষণে প্রাচীন ঋষি শাণ্ডিল্যের মতই ব্যাখ্যা করুন।

গুরু। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই প্রাচীন ঋষি-প্রণীত কোন গ্রন্থ বর্তমান নাই। বেদান্ত-
সূত্রের শঙ্করাচার্য্য যে ভাষ্য করিয়াছেন, তন্মধ্যে সূত্রবিশেষের ভাষ্যের ভাবার্থ হইতে
কোলক্ৰক সাহেব এইরূপ অল্পমান করেন, পঞ্চরাত্রের প্রণেতা এই প্রাচীন ঋষি শাণ্ডিল্য।
তাহা হইতেও পারে, না হইতেও পারে; পঞ্চরাত্রে ভাগবত ধর্ম কথিত হইয়াছে বটে, কিন্তু
এইরূপ সামান্য মূলের উপর নির্ভর করিয়া স্থির করা যায় না যে, শাণ্ডিল্যই পঞ্চরাত্রের
প্রণেতা। ফলে প্রাচীন ঋষি শাণ্ডিল্য যে ভক্তি ধর্মের এক জন প্রবর্তক, তাহা বিবেচনা
করিবার অনেক কারণ আছে। কথিত ভাষ্যে জ্ঞানবাদী শঙ্কর, ভক্তিবাদী শাণ্ডিল্যের
করিয়া বলিতেছেন।—

“বেদপ্রতিষেধশ্চভবতি। চতুর্ষু বেদেষু পরং শ্রেয়োহলঙ্কা শাণ্ডিল্য ইতি
মধিগতবান্। ইত্যাদি বেদনিন্দা দর্শনাৎ। তস্মাদসঙ্গতা এষা কল্পনা ইতি সিদ্ধা।”

হইতে একটু পড়িতেছি, শ্রবণ কর।—

“সর্বকর্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ সর্বমিদমভ্যাস্তোহ্বাক্যানাদর এষ ম আত্মান্ত-
হৃদয় এতদব্রহ্মৈতমিতঃ প্রেত্যাভিসম্ভাবিতাস্মীতি যন্ত শ্রাদ্ধা ন বিচিকিৎসাহস্তীতিহ্মাৎ
শাণ্ডিল্যঃ শাণ্ডিল্যঃ।”

অর্থাৎ, “সর্বকর্মা, সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্বরস এই জগতে পরিব্যাপ্ত বাক্য বিহীন,
এবং আশুতাম হেতু আদরের অপেক্ষা করেন না এই আমার আত্মা হৃদয়ের মধ্যে, ইনিই
ব্রহ্ম। এই লোক হইতে অবশ্যত হইয়া, ইহাকেই সুস্পষ্ট অল্পভব করিয়া থাকি। যাহার
ইহাতে শ্রদ্ধা থাকে, তাহার ইহাতে সংশয় থাকে না। ইহা শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন।”

এ কথা বড় অধিক দূর গেল না। এ সকল উপনিষদের জ্ঞানবাদীরাও বলিয়া
থাকেন। “শ্রদ্ধা” কথা ভক্তিবাচক নহে বটে, তবে শ্রদ্ধা থাকিলে, সংশয় থাকে না, এ
সকল ভক্তির কথা বটে। কিন্তু আসল কথাটা বেদান্তসারে পাওয়া যায়। বেদান্তসারকর্তা
সদানন্দাচার্য্য উপাসনা শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—“উপাসনানি সগুণব্রহ্মবিষয়কমানস-
ব্যাপাররূপানি শাণ্ডিল্যবিজ্ঞানীনি।”

এখন একটু অল্পধাৰন করিয়া বুঝ। হিন্দুধর্মে ঈশ্বরের দ্বিবিধ কল্পনা আছে—
অথবা ঈশ্বরকে হিন্দুরা দুই রকমে বুঝিয়া থাকে। ঈশ্বর নিগুণ এবং ঈশ্বর সগুণ।
তোমাদের ইংরেজিতে বাহাকে “Absolute” বা “Unconditioned” বলে, তাহাই
নিগুণ। যিনি নিগুণ, তাহার কোন উপাসনা হইতে পারে না; যিনি নিগুণ, তাহার
কোন গুণাবধারণ করা হইতে পারে না; যিনি নিগুণ, তাহার কোন “Conditions of
Existence” নাই বা বলা হইতে পারে না—তাহার কি বলিয়া ডাকিব? কি বলিয়া
তাহার চিন্তা করিব? অতএব কেবল সগুণ ঈশ্বরেরই উপাসনা হইতে পারে। নিগুণবাদে
উপাসনা নাই। সগুণ বা ভক্তিবাদী অর্থাৎ শাণ্ডিল্যাদিই উপাসনা করিতে পারেন।
অতএব বেদান্তসারের এই কথা হইতে দুইটি বিষয় সিদ্ধ বলিয়া মনে করিতে পারি। প্রথম

সম্প্রদায়ের প্রথম প্রবর্তক শাণ্ডিল্য। ও উপাসনারও প্রথম প্রবর্তক শাণ্ডিল্য। আর ভক্তি সম্প্রদায়েরই অনুসারিণী।

শিষ্য। তবে কি উপনিষদ সমুদয় নিষ্ঠুরবাদী ?

গুরু। ঈশ্বরবাদীর মধ্যে কেহ প্রকৃত নিষ্ঠুরবাদী আছে কি না, সন্দেহ। যে প্রকৃত নিষ্ঠুরবাদী, তাহাকে নাস্তিক বলিলেও হয়। তবে, জ্ঞানবাদীরা মায়া নামে ঈশ্বরের একটি শক্তি কল্পনা করেন। সেই মায়াই এই জগৎসৃষ্টির কারণ। সেই মায়ার জগৎই আমরা ঈশ্বরকে জানিতে পারি না। মায়া হইতে বিমুক্ত হইতে পারিলেই ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে এবং ব্রহ্মে লীন হইতে পারা যায়। অতএব ঈশ্বর তাঁহাদের কাছে কেবল জ্ঞেয়। এই জ্ঞান ঠিক “জ্ঞান” নহে। সাধন ভিন্ন সেই জ্ঞান জন্মিতে পারে না। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান এবং শ্রদ্ধা, এই ছয় সাধন। ঈশ্বরবিষয়ক শ্রবণ, মনন, ও নিদিধ্যাসন ব্যতিরেকে অস্ত্র বিষয় হইতে অস্ত্রিস্রিয়ের নিগ্রহই শম। তাহা হইতে বাহ্যেস্ত্রিয়ের নিগ্রহ দম। তদতিরিক্ত বিষয় হইতে নিবর্তিত বাহ্যেস্ত্রিয়ের দমন, অথবা বিধিপূর্বক বিহিত কর্মের পরিত্যাগই উপরতি। শীতোষ্ণাদি সহন, তিতিক্ষা। মনের একাগ্রতা, সমাধান। গুরু বাক্যাদিতে বিশ্বাস, শ্রদ্ধা। সর্বত্র এইরূপ সাধন কথিত হইয়াছে, এমত নহে। কিন্তু ধ্যান ধারণা তপস্বাদি প্রায়ই জ্ঞানবাদীর পক্ষে বিহিত। অতএব জ্ঞানবাদীরও উপাসনা আছে। উহা অনুশীলন বটে। আমি তোমাকে বুঝাইয়াছি যে, উপাসনাও অনুশীলন। অতএব জ্ঞানবাদীর ঈদৃশ অনুশীলনকে তুমি উপাসনা বলিতে পার। কিন্তু সে উপাসনা যে অসম্পূর্ণ, তাহাও পূর্বে যাহা বলিয়াছি, তাহা স্মরণ করিলে বুঝিতে পারিবে। যথার্থ উপাসনা ভক্তি-প্রসূত। ভক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যায় গীতোক্ত ভক্তিতত্ত্ব তোমাকে বুঝাইতে হইবে। সেই সময়ে একথা আর একটু স্পষ্ট হইবে।

শিষ্য। এক্ষণে আপনার নিকট যাহা শুনিলাম, তাহাতে কি এমন বুঝিতে হইবে যে সেই প্রাচীন ঋষি শাণ্ডিল্যই ভক্তিমার্গের প্রথম প্রবর্তক ?

গুরু। ছান্দোগ্য উপনিষদে যেমন শাণ্ডিল্যের নাম আছে, তেমনি দেবকীন্দন কৃষ্ণেরও নাম আছে। অতএব কৃষ্ণ আগে কি শাণ্ডিল্য আগে তাহা আমি জানি না। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ কি শাণ্ডিল্য ভক্তিমার্গের প্রথম প্রবর্তক তাহা বলিতে পারি না।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।—ভক্তি।

ভগবদগীতা। খুল উদ্দেশ্য।

শিষ্য। এক্ষণে গীতোক ভক্তিতত্ত্বের কথা শুনিবার বাসনা করি।

গুরু। গীতার ষাটশ অধ্যায়ের নাম ভক্তিযোগ। কিন্তু প্রকৃত ভক্তির ব্যাখ্যা ষাটশ অধ্যায়ে অতি অল্পই আছে। দ্বিতীয় হইতে ষাটশ পর্য্যন্ত সকল অধ্যায়গুলির পর্য্যালোচনা না করিলে, গীতোক প্রকৃত ভক্তিতত্ত্ব বুঝা যায় না। যদি গীতার ভক্তিতত্ত্ব বুঝিতে চাও, তাহা হইলে এই এগার অধ্যায়ের কথা কিছু বুঝিতে হইবে। এই এগার অধ্যায়ে জ্ঞান, কর্ম এবং ভক্তি, তিনেরই কথা আছে—তিনেরই প্রশংসা আছে। যাহা আর কোথাও নাই, তাহাও ইহাতে আছে। জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির সামঞ্জস্য আছে। এই সামঞ্জস্য আছে বলিয়াই ইহাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্মগ্রন্থ বলা যাইতে পারে। কিন্তু সেই সামঞ্জস্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, এই তিনের চরমাবস্থা যাহা, তাহা ভক্তি। এই জগৎ গীতা প্রকৃত পক্ষে ভক্তিশাস্ত্র।

শিষ্য। কথাগুলি একটু অসঙ্গত লাগিতেছে। আত্মীয় অন্তরঙ্গ বধ করিয়া রাজ্যলাভ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া অর্জুন যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতেছিলেন, কৃষ্ণ তাঁহাকে প্রবৃত্তি দিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন—ইহাই গীতার বিষয়। অতএব ইহাকে ঘাতক-শাস্ত্র বলাই বিধেয়; উহাকে ভক্তিশাস্ত্র বলিব কি জগৎ ?

গুরু। অনেকের অভ্যাস আছে যে, তাঁহারা গ্রন্থের একখানা পাতা পড়িয়া মনে করেন, আমরা এ গ্রন্থের মর্ম্মগ্রহণ করিয়াছি। যাহারা এই শ্রেণীর পণ্ডিত, তাঁহারা ই ভগবদগীতাকে ঘাতক-শাস্ত্র বলিয়া বুঝিয়া থাকেন। খুল কথা এই যে, অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাই, এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু সে কথা এখন থাক্। যুদ্ধ মাত্র যে পাপ নহে এ কথা তোমাকে পূর্বে বুঝাইয়াছি।

শিষ্য। বুঝাইয়াছেন যে আত্মরক্ষার্থ এবং স্বদেশরক্ষার্থ যুদ্ধ ধর্ম্মমধ্যে গণ্য।

গুরু। এখানে অর্জুন আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত। কেন না আপনার সম্পত্তি উদ্ধার— আত্মরক্ষার অন্তর্গত।

শিষ্য। যে নরপিশাচ অনর্থক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, সেই এই কথা বলিয়া যুদ্ধপ্রবৃত্ত হয়। নরপিশাচপ্রধান প্রথম নেপোলিয়ন্ ফ্রান্স রক্ষার ওজর করিয়া ইউরোপ নরশোণিতে প্রাবিত করিয়াছিল।

পুত্র। তারার ইতিহাস যখন নিরলোক লোকের দ্বারা লিখিত হইবে, তখন জানিতে পারিবে, নেপোলেনের কথা মিথ্যা নহে। নেপোলেনের নরপিশাচ ছিলেন না। বাকু—সে কথা বিচার্য্য নহে। আমাদের বিচার্য্য এই যে, অনেক সময়, যুদ্ধে পুণ্য কর্ম।

শিষ্য। কিন্তু সে কখন?

পুত্র। এ কথার ছই উত্তর আছে। এক, ইউরোপীয় হিতবাদীর উত্তর। সে উত্তর এই যে, যুদ্ধে যেখানে লক্ষ লোকের অনিষ্ট করিয়া কোটি কোটি লোকের হিত সাধন করা যায়, সেখানে যুদ্ধ পুণ্য কর্ম। কিন্তু কোটি লোকের জন্ত এক লক্ষ লোকেই বা সংহার করিবার আমাদের কি অধিকার? এ কথার উত্তর হিতবাদী দিতে পারেন না। দ্বিতীয় উত্তর ভারতবর্ষীয়। এই উত্তর আধ্যাত্মিক এবং পারমাথিক। হিন্দুর সকল নীতির মূল আধ্যাত্মিক ও পারমাথিক। সেই মূল, যুদ্ধের কর্তব্যতার জ্ঞায় এমন একটা কঠিন তত্ত্ব অবলম্বন করিয়া যেমন বিশদ রূপে বুঝান যায়, সামান্য তত্ত্বের উপলক্ষে সেরূপ বুঝান যায় না। তাই গীতাকার অর্জুনের যুদ্ধে অপ্রবৃত্তি কল্পিত করিয়া, তত্পলক্ষে পরম পবিত্র ধর্মের আমূল ব্যাখ্যার প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

শিষ্য। কথাটা কিরূপে উঠিতেছে?

পুত্র। ভগবান্ কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে অর্জুনকে প্রথমে দ্বিবিধ অনুষ্ঠান বুঝাইতেছেন। প্রথমে আধ্যাত্মিকতা, অর্থাৎ আত্মার অনন্দরতা প্রভৃতি, যাহা জ্ঞানের বিষয়। ইহা জ্ঞানযোগ বা সাংখ্যযোগ নামে অভিহিত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি বলিতেছেন,—

লোকেহ্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা যমানস।

জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাশ্ ॥ ৩। ৩

ইহার মধ্যে জ্ঞানযোগ প্রথমতঃ সংক্ষেপে বুঝাইয়া কর্মযোগ সবিস্তারে বুঝাইতেছেন। এই জ্ঞান ও কর্ম যোগ প্রভৃতি বুঝিলে তুমি জামিতে পারিবে যে, গীতা ভক্তিশাস্ত্র—তাই এত সবিস্তারে ভক্তির ব্যাখ্যায়, গীতার পরিচয় দিতেছি।

চতুর্দশ অধ্যায়।—ভক্তি।

ভগবদগীতা—কর্ম।

পুত্র। এক্ষণে তোমাকে গীতাক্ত কর্মযোগ বুঝাইতেছি, কিন্তু তাহা শুনিবার আগে, ভক্তির আমি যে ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহা মনে কর। মনুগের যে অবস্থায় সকল

বৃত্তিসমূহই ঈশ্বরাত্মিনী হয়, মানসিক সেই অবস্থা অথবা যে বৃত্তির প্রাবল্যে এই অবস্থা ঘটে, তাহাই ভক্তি। একপন্থে প্রবেশ কর।

শ্রীকৃষ্ণ কর্মবোধের প্রশংসা করিয়া অর্জুনকে কর্মে প্রবৃত্তি দিতেছেন।

ন হি কশিৎ কশমপি কাচু তিষ্ঠত্যকর্মকঃ ।

কার্যতে ভবশঃ কর্ম সর্বাঃ প্রকৃতিবৈকল্যৈঃ ॥ ৩।৫

কেহই কখন নিষ্কর্মা হইয়া অবস্থান করিতে পারে না। কর্ম না করিলে প্রকৃতিজাত গুণ সকলের দ্বারা কর্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। অতএব কর্ম করিতেই হইবে। কিন্তু সে কি কর্ম ?

কর্ম বলিলে বেদোক্ত কর্মই বুঝাইত, অর্থাৎ আপনার মঙ্গলকামনায় দেবতার প্রসাদার্থ যাগযজ্ঞ ইত্যাদি বুঝাইত, ইহা পূর্বে বলিয়াছি। অর্থাৎ কাম্য কর্ম বুঝাইত। এইখানে প্রাচীন বেদোক্ত ধর্মের সঙ্গে কৃষ্ণোক্ত ধর্মের প্রথম নিব'দ, এইখান হইতে গীতোক্ত ধর্মের উৎকর্ষের পরিচয়ের আরম্ভ। সেই বেদোক্ত কাম্য কর্মের অনুষ্ঠানের নিন্দা করিয়া কৃষ্ণ বলিতেছেন,

ধামিমাং পুশ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ ।

বেদবাদেরতাঃ পার্থ নাস্তদন্তীতি বাদিনঃ ॥

কাম্যাদ্বানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফল প্রদাম্ ।

ক্রিয়াবিশেষবহলাং ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রীতি ॥

ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্ ।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ২।৪২-৪৪

“যাহারা বক্ষ্যমানরূপ শ্রুতিস্মৃথকর বাক্য প্রয়োগ করে, তাহারা বিবেকশূন্য। যাহারা বেদবাক্যে রত হইয়া, ফলসাধন কর্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই, ইহা বলিয়া থাকে, যাহারা কামপরবশ হইয়া স্বর্গই পরমপুরুষার্থ মনে করিয়া জন্মই কর্মের ফল ইহা বলিয়া থাকে, যাহারা (কেবল) ভোগৈশ্বর্যপ্রাপ্তির সাধনীভূত ক্রিয়াবিশেষবহুল বাক্যমাত্র প্রয়োগ করে, তাহারা অতি মূর্খ। এইরূপ বাক্যে অপহৃতচিত্ত ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্ত ব্যক্তিদিগের ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি কখন সমাধিতে নিহিত হইতে পারে না।”

অর্থাৎ বৈদিক কর্ম বা কাম্য কর্মের অনুষ্ঠান ধর্ম নহে। অথচ কর্ম করিতেই হইবে। তবে কি কর্ম করিতে হইবে ? যাহা কাম্য নহে তাহাই নিষ্কাম। যাহা নিষ্কাম ধর্ম বলিয়া পরিচিত, তাহা কর্ম মার্গ মাত্র, কর্মের অনুষ্ঠান।

শিষ্য। নিষ্কাম কর্ম কাহাকে বলি।

গুরু। নিষ্কাম কর্মের এই লক্ষণ ভগবান নির্দেশ করিতেছেন,
কর্মণ্যোবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।

মা কর্মফলেহেতুর্ভূষা তে সন্দোহঙ্কর্মণি ॥ ২।৪৭

অর্থাৎ, তোমার কর্মেই অধিকার, কদাচ কর্মফলে যেন না হয়। কর্মের ফলার্থী হইও না; কর্মত্যাগেও প্রবৃত্তি না হউক।

অর্থাৎ, কর্ম করিতে আপনাকে বাধ্য মনে করিবে, কিন্তু তাহার কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা করিবে না।

শিষ্য। ফলের আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে কর্ম করিব কেন? যদি পেট ভরিবার আকাঙ্ক্ষা না রাখি, তবে ভাত খাইব কেন?

গুরু। এইরূপ ভ্রম ঘটবার সম্ভাবনা বলিয়া ভগবান পর-শ্লোককে ভাল করিয়া বুঝাইতেছেন—

“যোগস্থঃ কুরু কর্মণি সঙ্গং ত্যক্তা ধনঞ্জয়!”

অর্থাৎ হে ধনঞ্জয়! সঙ্গ ত্যাগ করিয়া যোগস্থ হইয়া কর্ম কর।

শিষ্য। কিছুই বুঝিলাম না। প্রথম—সঙ্গ কি?

গুরু। আসক্তি। যে কর্ম করিতেছ, তাহার প্রতি কোন প্রকার অমুরাগ না থাকে। ভাত খাওয়ার কথা বলিতেছিলে। ভাত খাইতে হইবে সন্দেহ নাই; কেন না “প্রকৃতিজ্ঞ গুণে” তোমাকে খাওয়াইবে, কিন্তু আহারে যেন অমুরাগ না হয়। ভোজনে অমুরাগযুক্ত হইয়া ভোজন করিও না।

শিষ্য। আর “যোগস্থ” কি?

গুরু। পর-চরণে তাহা কথিত হইতেছে।

যোগস্থঃ কুরু কর্মণি সঙ্গং ত্যক্তা ধনঞ্জয়।

সিদ্ধাসিদ্ধোঃ সমোভূষা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥

কর্ম করিবে, কিন্তু কর্ম সিদ্ধ হউক, অসিদ্ধ হউক, সমান জ্ঞান করিবে। তোমার যত দূর কর্তব্য তাহা তুমি করিবে। তাতে তোমার কর্ম সিদ্ধ হয় আর নাই হয়, তুল্য জ্ঞান করিবে। এই যে সিদ্ধাসিদ্ধিকে সমান জ্ঞান করা, ইহাকেই ভগবান যোগ বলিতেছেন। এইরূপ যোগস্থ হইয়া, কর্মে আসক্তিশূন্য হইয়া কর্মের যে অনুষ্ঠান করা, তাহাই নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠান।

শিষ্য। এখনও বুঝিলাম না। আমি সিঁধ কাটি লইয়া আপনার বাড়ী চুরি করিতে যাইতেছি। কিন্তু আপনি সজাগ আছেন, এজন্ত চুরি করিতে পারিলাম না। তার জন্ত দুঃখিত হইলাম না। ভাবিলাম, “আচ্ছা হলো হলো, না হলো না হলো।” আমি কি নিষ্কাম ধর্মের অনুষ্ঠান করিলাম ?

গুরু। কথাটা ঠিক সোণার পাথরবাটির মত হইল। তুমি মুখে, হলো হলো, না হলো না হলো বল, আর নাই বল, তুমি যদি চুরি করিবার অভিপ্রায় কর, তাহা হইলে তুমি কখনই মনে একরূপ ভাবিতে পারিবে না। কেন না চুরির ফলাকাজ্জ্বলী না হইয়া, অর্থাৎ অপহৃত ধনের আকাজ্জ্বা না করিয়া, তুমি কখন চুরি করিতে যাও নাই। যাহাকে “কর্ম” বলা যাইতেছে, চুরি তাহার মধ্যে নহে। “কর্ম” কি, তাহা পরে বুঝাইতেছি। কিন্তু চুরি “কর্ম” মধ্যে গণ্য হইলেও তুমি তাহা অনাসক্ত হইয়া কর নাই। এজন্ত ঈদৃশ কর্মানুষ্ঠানকে সং ও নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠান বলা যাইতে পারে না।

শিষ্য। ইহাতে যে আপত্তি, তাহা পূর্বেই করিয়াছি। মনে করুন, আমি বিড়ালের মত ভাত খাইতে বসি, বা উইলিয়ম দি সাইলেন্টের মত দেশোদ্ধার করিতে বসি, ছুইয়েতেই আমাকে ফলার্থী হইতে হইবে। অর্থাৎ উদরপূষ্টির আকাজ্জ্বা করিয়া ভাতের পাতে বসিতে হইবে, এবং দেশের দুঃখনিবারণ আকাজ্জ্বা করিয়া দেশের উদ্ধারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

গুরু। ঠিক সেই কথারই উত্তর দিতে যাইতেছিলাম। তুমি, যদি উদরপূষ্টির আকাজ্জ্বা করিয়া ভাত খাইতে বসো, তবে তোমার কর্ম নিষ্কাম হইল না। তুমি যদি দেশের দুঃখ নিজের দুঃখ তুল্য বা তদধিক ভাবিয়া তাহার উদ্ধারের চেষ্টা করিলে, তাহা হইলেও কর্ম নিষ্কাম হইল না।

শিষ্য। যদি সে আকাজ্জ্বা না থাকে, তবে কেনই এই কর্মে প্রবৃত্ত হইব ?

গুরু। কেবল ইহা তোমার অনুষ্ঠেয় কর্ম বলিয়া। আহাৰ এবং দেশোদ্ধার উভয়ই তোমার অনুষ্ঠেয়। চৌর্য্য তোমার অনুষ্ঠেয় নহে।

শিষ্য। তবে কোন্ কর্ম অনুষ্ঠেয়, আর কোন্ কর্ম অনুষ্ঠেয় নহে, তাহা কি প্রকারে জানিব ? তাহা না বলিলে ত নিষ্কাম ধর্মের গোড়াই বোঝা গেল না ?

গুরু। এ অপূর্ব্ব ধর্ম-প্রণেতা কোন কথাই ছাড়িয়া যান নাই। কোন্ কর্ম অনুষ্ঠেয় তাহা বলিতেছেন,—

যজ্ঞার্থীং কর্মণোহশ্রদ্ধা লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ ।

তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তলব্ধঃ সমাচর ॥ ৩ । ৯

এখানে মজা লবে ঈশ্বর। আমার কথায় তোমার ইহা বিশ্বাস না হয়, স্বয়ং শঙ্করাচার্যের কথার উপর নির্ভর কর। তিনি এই শ্লোকের ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

“যজ্ঞাৎ বিকুরিত্তি ক্রতের্বজ্ঞ ঈশ্বরবন্দনর্থং।”

তাহা হইলে শ্লোকের অর্থ হইল এই যে, যে ঈশ্বরার্থ বা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট যে কর্ম তত্ত্বের অস্ত্র কর্ম বন্ধনমাত্র (অনুষ্ঠেয় নহে); অতএব কেবল ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্মই করিবে। ইহার ফল দাঁড়ায় কি? দাঁড়ায়, যে সমস্ত বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরমুখী করিবে, নহিলে সকল কর্ম ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম হইবে না। এই নিষ্কাম ধর্মই নামাস্তরে ভক্তি। এইরূপে কর্ম ও ভক্তির সামঞ্জস্য। কর্মের সহিত ভক্তির ঐক্য স্থানান্তরে আরও স্পষ্টীকৃত হইতেছে। যথা—

যদি সর্বাণি কর্মাণি সংশ্রুত্যাধ্যাত্তস্যা

নিরাশী নির্খমোক্ত্বা যুধ্যত্ব বিগতজরঃ।

অর্থাৎ বিবেক বুদ্ধিতে কর্ম সকল আমাতে অর্পণ করিয়া নিষ্কাম হইয়া এবং মমতা ও বিকারশূন্য হইয়া যুদ্ধে প্রযুক্ত হও।

শিষ্য। ঈশ্বরে কর্ম অর্পণ কি প্রকারে হইতে পারে?

গুরু। “অধ্যাত্তস্যা” এই বাক্যের সঙ্গে “সংশ্রুত” শব্দ বুঝিতে হইবে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য “অধ্যাত্তস্যা” শব্দের ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন, “অহং কঠেশ্বরায় ভূতাবৎ করোমীত্যনয়া বুদ্ধ্যা।” “কর্তা যিনি ঈশ্বর, তাঁহারই জন্ত, তাঁহার ভূতাস্বরূপ এই কাজ করিতেছি।” এইরূপ বিবেচনায় কাজ করিলে, কৃষ্ণে কর্মার্পণ হইল।

এখন এই কর্মযোগ বুঝিলে? প্রথমতঃ কর্ম অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু কেবল অনুষ্ঠেয় কর্মই কর্ম। যে কর্ম ঈশ্বরোদ্দিষ্ট, অর্থাৎ ঈশ্বরভিপ্রোত, তাহাই অনুষ্ঠেয়। তাহাতে আসক্তিশূন্য এবং ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। সিদ্ধি অসিদ্ধি তুল্য জ্ঞান করিবে। কর্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিবে অর্থাৎ কর্ম তাঁহার, আমি তাঁহার ভূতাস্বরূপ কর্ম করিতেছি, এইরূপ বুদ্ধিতে কর্ম করিবে তাহা হইলেই কর্মযোগ সিদ্ধ হইল।

ইহা করিতে গেলে কার্যকারিণী ও শারীরিকী বৃত্তি সকলকেই ঈশ্বরমুখী করিতে হইবে। অতএব কর্মযোগই ভক্তিযোগ। ভক্তির সঙ্গে ইহার ঐক্য ও সামঞ্জস্য দেখিলে। এই অপূর্ব তত্ত্ব, অপূর্ব ধর্ম, কেবল গীতাতেই আছে। এরূপ আশ্চর্য্য ধর্মব্যাখ্যা আর কখন কোন দেশে হয় নাই। কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা তুমি এখন প্রাপ্ত হও নাই। কর্মযোগেই ধর্ম সম্পূর্ণ হইল না, কর্ম ধর্মের প্রথম সোপান মাত্র। কাল তোমাকে জ্ঞানযোগের কথা কিছু বলিব।

পঞ্চদশ অধ্যায়।—তত্ত্ব।

ভগবদ্গীতা—জ্ঞান।

গুরু। এক্ষণে জ্ঞান সহজে ভগবদ্ভক্তির সার মর্ম প্রবেশ কর। কর্মের কথা বলিয়া, চতুর্থাধ্যায়ে আপনার অবতার-কথন সময়ে বলিতেছেন,—

বীতরাগভয়ক্রোধা মনস্বী মামুপাশ্রিতাঃ।

বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মন্যাবমাগতাঃ ॥ ৪।১০।

ইহার ভাবার্থ এই যে, মনেকে বিগতরাগভয়ক্রোধ, মনস্বী (ঈশ্বরময়) এবং আমার উপাশ্রিত হইয়া জ্ঞান তপের দ্বারা পবিত্র হইয়া আমার ভাব অর্থাৎ ঈশ্বর বা মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে।

শিষ্য। এই জ্ঞান কি প্রকার ?

গুরু। যে জ্ঞানের দ্বারা জীব সমুদায় ভূতকে আত্মাতে এবং ঈশ্বরে দেখিতে পায়। যথা—

যেন ভূতান্তশেষেণ ব্রহ্মস্রাস্ত্রখোময়ি। ৪।৩৫।

শিষ্য। সে জ্ঞান কিরূপে লাভ করিব ?

গুরু। ভগবান্ তাহার উপায় এই বলিয়াছেন,

ভবিত্ত্বি প্রণিপাতেন পরিপ্রবেশে সেবয়া।

উপদেশ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তদ্বদর্শিনঃ ॥ ৪।৩৪।

অর্থাৎ প্রণিপাত, জিজ্ঞাসা এবং সেবার দ্বারা জ্ঞানী তদ্বদর্শীদিগের নিকট তাহা অবগত হইবে।

শিষ্য। আপনাকে আমি সেবার দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া প্রণিপাত এবং পরিপ্রবেশ সহিত জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমাকে সেই জ্ঞান দান করুন।

গুরু। তাহা আমি পারি না, কেন না আমি জ্ঞানীও নহি, তদ্বদর্শীও নহি। তবে একটা মোটা সঙ্কেত বলিয়া দিতে পারি।

জ্ঞানের দ্বারা সমুদায় ভূতকে আপনাতে এবং ঈশ্বরে দেখিতে পাওয়া যায়, ইতিবাক্যে কাহার কাহার পরস্পর সহজ জ্ঞেয় বলিয়া কথিত হইয়াছে ?

শিষ্য। ভূত, আমি, এবং ঈশ্বর।

গুরু। ভূতকে জানিবে কোন্ শাস্ত্রে ?

শিষ্য। বহির্বিজ্ঞানে।

গুরু। অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীতে কোম্বুতের প্রথম চারি—Mathematics, Astronomy, Physics, Chemistry, গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থতত্ত্ব এবং রসায়ন। এই জ্ঞানের জন্ম আজিকার দিনে পাশ্চাত্যদিগকে গুরু করিবে। তার পর আপনাকে জানিবে কোন্ শাস্ত্রে ?

শিষ্য। বহির্বিজ্ঞানে এবং অন্তর্বিজ্ঞানে।

গুরু। অর্থাৎ কোম্বুতের শেষ দুই—Biology, Sociology, এ জ্ঞানও পাশ্চাত্যের নিকট যাচঞা করিবে।

শিষ্য। তার পর ঈশ্বর জানিবে কিসে ?

গুরু। হিন্দুশাস্ত্রে। উপনিষদে, দর্শনে, পুরাণে, ইতিহাসে, প্রধানতঃ গীতায়।

শিষ্য। তবে, জগতে যাহা কিছু জেয়, সকলই জানিতে হইবে। পৃথিবীতে যত প্রকার জ্ঞানের প্রচার হইয়াছে, সব জানিতে হইবে। তবে জ্ঞান এখানে সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ?

গুরু। যাহা তোমাকে শিখাইয়াছি, তাহা মনে করিলেই ঠিক বুঝিবে। জ্ঞানার্জনী-বৃত্তি সকলের সম্যক্ স্ফুর্তি ও পরিণতি হওয়া চাই। সর্বপ্রকার জ্ঞানের চর্চা ভিন্ন তাহা হইতে পারে না। জ্ঞানার্জনীবৃত্তি সকলের উপযুক্ত স্ফুর্তি ও পরিণতি হইলে, সেই সঙ্গে অনুশীলন ধর্মের ব্যবস্থানুসারে যদি ভক্তি বৃত্তিরও সম্যক্ স্ফুর্তি ও পরিণতি হইয়া থাকে, তবে জ্ঞানার্জনীবৃত্তিগুলি যখন ভক্তির অধীন হইয়া ঈশ্বরমুখী হইবে, তখনই এই গীতোক্ত জ্ঞানে পৌছিবে। অনুশীলন ধর্মেই যেমন কর্মযোগ, অনুশীলন ধর্মেই তেমনি জ্ঞানযোগ।

শিষ্য। আমি গণ্ডমূর্খের মত আপনার ব্যাখ্যাত অনুশীলন ধর্ম সকলই উন্টী বুঝিয়াছিলাম ; এখন কিছু কিছু বুঝিতেছি।

গুরু। এক্ষণে সে কথা যাউক। এই জ্ঞানযোগ বুঝিবার চেষ্টা কর।

শিষ্য। আগে বলুন, কেবল জ্ঞানেই কি প্রকারে ধর্মের পূর্ণতা হইতে পারে ? তাহা হইলে পণ্ডিতই ধার্মিক।

গুরু। একথা পূর্বে বলিয়াছি। পাণ্ডিত্য জ্ঞান নহে। যে ঈশ্বর বুঝিয়াছে, যে ঈশ্বরে জগতে যে সম্বন্ধ তাহা বুঝিয়াছে, সে কেবল পণ্ডিত নহে, সে জ্ঞানী। পণ্ডিত না

হইলেও সে জ্ঞানী। শ্রীকৃষ্ণ এমত বলিতেছেন না যে, কেবল জ্ঞানেই তাঁহাকে কেহ পাইয়াছে। তিনি বলিতেছেন,

বীতরাগভয়কোথা মনয়া মামুপাশ্রিতাঃ।

বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মন্তাবমাগতাঃ ॥ ৪।১০

অর্থাৎ যাহারা চিত্তসংযত এবং ঈশ্বরপরায়ণ, তাহারাই জ্ঞানের দ্বারা পূত হইয়া তাঁহাকে পায়। আসল কথা, কৃষ্ণোক্ত ধর্মের এমন মর্ম নহে যে কেবল জ্ঞানের দ্বারা ই সাধন সম্পূর্ণ হয়। জ্ঞান ও কর্ম উভয়ের সংযোগ চাই।* কেবল কর্মে হইবে না, কেবল জ্ঞানেও নহে। কর্মেই আবার জ্ঞানের সাধন। কর্মের দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়। ভগবান্ বলিতেছেন,—

আরুক্ষ্যোমূর্নেষোগং কর্ম কারণমুচ্যতে। ৬।৩।

যিনি জ্ঞানযোগে আরোহণেচ্ছ, কর্মই তাঁহার তদারোহণের কারণ বলিয়া কথিত হয়। অতএব কর্মানুষ্ঠানের দ্বারা জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। এখানে ভগবদ্ভাক্যের অর্থ এই যে কর্মযোগে ভিন্ন চিত্তশুদ্ধি জন্মে না। চিত্তশুদ্ধি ভিন্ন জ্ঞানযোগ পৌঁছান যায় না।

শিশ্য। তবে কি কর্মের দ্বারা জ্ঞান জন্মিলে কর্ম ত্যাগ করিতে হইবে?

গুরু। উভয়েরই সংযোগ ও সামঞ্জস্য চাই।

যোগসংযুক্তকর্মাণং জ্ঞানসংহিন্নসংশয়ম্।

আত্মবস্তং ন কাম্যনি নিবগ্নস্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪।৪১।

হে ধনঞ্জয়! কর্মযোগের দ্বারা যে ব্যক্তি সংযুক্তকর্ম এবং জ্ঞানের দ্বারা যার সংশয় ছিন্ন হইয়াছে, সেই আত্মবানকে কর্ম সকল বন্ধ করিতে পারে না।

তবেই চাই (১) কর্মের সংস্থাপন বা ঈশ্বরার্পণ এবং (২) জ্ঞানের দ্বারা সংশয়চ্ছেদন। এইরূপে কর্মবাদের ও জ্ঞানীদের বিবাদ মিটিল। ধর্ম সম্পূর্ণ হইল। এইরূপে ধর্ম-প্রণেতৃত্বশ্রেষ্ঠ, ছুতলে মহামহিমাময় এই নূতন ধর্ম প্রচারিত করিলেন। কর্ম ঈশ্বরে অর্পণ কর; কর্মের দ্বারা জ্ঞানলাভ করিয়া পরমার্থ ভাবে সংশয় ছেদন কর। এই জ্ঞানও ভক্তিতে যুক্ত; কেন না,—

* বলা বাহুল্য যে এই কথা জ্ঞানবাহী শঙ্করাচার্যের মতের বিরুদ্ধ। তাঁহার মতে জ্ঞান কর্মে সমুচ্চর নাই। শঙ্করাচার্যের মতের বাহা বিরোধী শিক্ষিত সম্প্রদায় ভিন্ন আর কেহ আমার কথার এখনকার দিনে গ্রহণ করিবেন না, তাহা আমি জানি। পঞ্চাশতের ইহাও কর্তব্য যে শ্রীধরবাবু প্রভৃতি ভক্তিবাদীরা শঙ্করাচার্যের অসুযত্নী বন। এবং অনেক পূর্বগামী পণ্ডিত শঙ্করের মতের বিরোধী বলিয়াই তাঁহাকে বপকসম্বন্ধে জন্ত ভক্তের মধ্যে বড় বড় অবস্থা দেখিতে হইয়াছে।

তদ্বৎস্বস্তনামানন্তরিষ্ঠান্তৎপরায়ণাঃ ।

গচ্ছন্ত্যপুনরায়ন্তিঃ জ্ঞাননির্জুতকন্মবাঃ ॥ ৫। ১৭।

ঈশ্বরেই যাহাদের বুদ্ধি, ঈশ্বরেই যাহাদের আত্মা, তাঁহাতে যাহাদের নিষ্ঠা, ও যাহারা তৎপরায়ণ, তাহাদের পাপ সকল জ্ঞানে নির্জুত হইয়া যায়, তাহারা মোক্ষপ্রাপ্ত হয়।

শিষ্য। এখন বুঝিতেছি যে, এই জ্ঞান ও কর্মের সম্বন্ধে ভক্তি। কর্মের জন্ত প্রয়োজন—কার্যকারিণী ও শারীরিকী বৃত্তিগুলি সকলেই উপযুক্ত ক্ষুণ্ণ ও পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরমুখী হইবে। জ্ঞানের জন্ত চাই—জ্ঞানার্জনীবৃত্তিগুলি ঐরূপ ক্ষুণ্ণ ও পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরমুখী হইবে। আর চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তি ?

গুরু। সেইরূপ হইবে। চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তি সকল বুধাইবার সময়ে বলিব।

শিষ্য। তবে মনুস্যে সমুদয় বৃত্তি উপযুক্ত ক্ষুণ্ণ ও পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরমুখী হইলে, এই গীতোক্ত জ্ঞানকর্মশাস্ত্রাস যোগে পরিণত হয়। এতদুভয়েই ভক্তিবাদ। মনুস্যে ও অনুশীলন ধর্ম যাহা আমাকে শুনাইয়াছেন, তাহা এই গীতোক্ত ধর্মের নূতন ব্যাখ্যা মাত্র।

গুরু। ক্রমে এ কথা আরও স্পষ্ট বুঝিবে।

ষোড়শ অধ্যায়।—ভক্তি।

ভগবদগীতা—সন্ন্যাস।

গুরু। তার পর, আর একটা কথা শোন। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে যৌবনে জ্ঞানার্জন করিতে হয়, মধ্য বয়সে গৃহস্থ হইয়া কর্ম করিতে হয়। গীতোক্ত ধর্মে ঠিক তাহা বলা হয় নাই; বরং কর্মের দ্বারা জ্ঞান উপার্জন করিবে এমন কথা বলা হইয়াছে। ইহাই সত্য কথা, কেন না অধ্যয়নও কর্মের মধ্যে, এবং কেবল অধ্যয়নে জ্ঞান জন্মিতে পারে না। সে যাই হোক, মনুস্যের এমন এক দিন উপস্থিত হয় যে, কর্ম করিবার সময়ও নহে, জ্ঞানোপার্জনের সময়ও নহে। তখন জ্ঞান উপার্জিত হইয়াছে, কর্মেরও শক্তি বা প্রয়োজন আর নাই। হিন্দুশাস্ত্রে এই অবস্থায় তৃতীয় ও চতুর্থাশ্রম অবলম্বন করিবার বিধি আছে। তাহাকে সচরাচর সন্ন্যাস বলে। সন্ন্যাসের স্থূল মর্ম কর্মত্যাগ। ইহাও মুক্তির উপায় বলিয়া ভগবৎকর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। বরং তিনি এমনও বলিয়াছেন যে, যদিও জ্ঞানযোগে আরোহণ করিবার যে ইচ্ছা করে, কর্মই তাহার সহায়, কিন্তু যে জ্ঞানযোগে আরোহণ করিয়াছে, কর্মত্যাগ তাহার সহায়।

আকরকোম্বু নৈবোগং কৰ্ম কাৰণমুচ্যতে ।

যোগীরূঢ়ত্ব তন্ত্ৰৈব শমঃ কাৰণমুচ্যতে ॥ ৬ । ৩

শিষ্য । কিন্তু কৰ্মত্যাগ ও সংসারত্যাগ একই কথা । তবে কি সংসারত্যাগ একটা ধৰ্ম ? জ্ঞানীর পক্ষে ঠিক কি তাই বিহিত ?

গুরু । পূৰ্বগামী হিন্দুধৰ্মশাস্ত্রের তাহাই মত বটে । জ্ঞানীর পক্ষে কৰ্মত্যাগ যে তাহার সাধনের সাহায্য করে, তাহাও সত্য । এ বিষয়ে ভগবদ্ভাক্যই প্রমাণ । তথাপি কৃষ্ণোক্ত এই পুণ্যময় ধৰ্মের এমন শিক্ষা নহে যে, কেহ কৰ্মত্যাগ বা কেহ সংসারত্যাগ করিবে । ভগবান বলেন যে, কৰ্মযোগ ও কৰ্মত্যাগ উভয়ই মুক্তির কারণ, কিন্তু তন্মধ্যে কৰ্মযোগই শ্রেষ্ঠ ।

সন্ন্যাসঃ কৰ্মযোগস্ত নিঃশ্রেয়সকর্যাবৃত্তৌ ।

তয়োস্ত কৰ্মসংহ্রাসাৎ কৰ্মযোগৌ বিশিষ্টতে ॥ ৫ । ২

শিষ্য । তাহা কখনই হইতে পারে না । জ্বরত্যাগটা যদি ভাল হয়, তবে জ্বর কখন ভাল নহে । কৰ্মত্যাগ যদি ভাল হয়, তবে কৰ্ম ভাল হইতে পারে না । জ্বরত্যাগের চেয়ে কি জ্বর ভাল ?

গুরু । কিন্তু এমন যদি হয় যে, কৰ্ম রাখিয়াও কৰ্মত্যাগের ফল পাওয়া যায় ?

শিষ্য । তাহা হইলে কৰ্মই শ্রেষ্ঠ । কেন না, তাহা হইলে কৰ্ম ও কৰ্মত্যাগ উভয়েরই ফল পাওয়া গেল ।

গুরু । ঠিক তাই । পূৰ্বগামী হিন্দুধৰ্মের উপদেশ—কৰ্মত্যাগপূৰ্বক সন্ন্যাসগ্রহণ । গীতার উপদেশ—কৰ্ম এমন চিন্তে কর যে, তাহাতেই সন্ন্যাসের ফল প্রাপ্ত হইবে । নিষ্কাম কৰ্মই সন্ন্যাস—সন্ন্যাসে আবার বেশী কি আছে ? বেশীর মধ্যে কেবল আছে, নিষ্প্রয়োজনীয় ছঃখ ।

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন ষেষ্টি ন কংকতি ।

নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো স্খং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ভালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ ।

একমপ্যাহিতঃ সম্যগ্ভভয়োৰ্বিন্দতে ফলম্ ॥

যৎ সাংখ্যঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ব্যোমৈরপি গম্যতে ।

একং সাংখ্যক ঙ্গেক যঃ পশ্চতি স পশ্চতি ॥

সংজ্ঞাসক্ত মহাবাহো ছঃখমাপ্তুমযোগতঃ ।

যোগযুক্তো মুনীন্দ্ৰক ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৫ । ৩-৬ ।

*বাহার শেষ নাই ও আকাজকা নাই, তাঁহাকেই নিত্যসন্ন্যাসী বলিয়া জানিও। হে মহাবাহো! তাদৃশ নিদ্বন্দ্ব পুরুষেরাই সুখে বন্ধনযুক্ত হইতে পারে। (সাংখ্য।) সন্ন্যাস ও (কর্ম) যোগ যে পৃথক্ ইহা বালকেই বলে, পণ্ডিতে নহে। একের আশ্রয়ে, একত্রে উভয়েরই ফললাভ করা যায়। সাংখ্যে (সন্ন্যাস) * যাহা পাওয়া যায়, (কর্ম) যোগেও তাই পাওয়া যায়। যিনি উভয়কে একই দেখেন, তিনিই যথার্থদর্শী। হে মহাবাহো! কর্মযোগ বিনা সন্ন্যাস ছুঃখের কারণ। যোগযুক্ত মুনি অচিরে ব্রহ্ম পাবেন। স্থূল কথা এই যে, যিনি অল্পষ্ঠের কর্ম সকলই করিয়া থাকেন, অথচ চিন্তে সকল কর্মসম্বন্ধেই সন্ন্যাসী, তিনিই ধার্মিক।

শিষ্য। এই পরম বৈষ্ণবধর্ম ত্যাগ করিয়া এখন বৈরাগীর ডোর কোপীন পরিয়া সং সাজিয়া বেড়ায় কেন বুঝিতে পারি না। ইংরেজেরা যাহাকে Asceticism বলেন, বৈরাগ্য শব্দে তাহা বুঝায় না, এখন দেখিতেছি। এই পরম পবিত্র ধর্মে সেই পাপের মূলোচ্ছেদ হইতেছে। অথচ এমন পবিত্র, সর্বব্যাপী, উন্নতিশীল বৈরাগ্য আর কোথাও নাই। ইহাতে সর্বত্র সেই পবিত্র বৈরাগ্য, সকর্ম বৈরাগ্য; অথচ Asceticism কোথাও নাই। আপনি যথার্থই বলিয়াছেন, এমন আশ্চর্য্য ধর্ম, এমন সত্যময় উন্নতিকর ধর্ম, জগতে আর কখন প্রচারিত হয় নাই। গীতা থাকিতে, লোকে বেদ, স্মৃতি, বাইবেল বা কোরাণে ধর্ম খুঁজিতে যায়, ইহা আশ্চর্য্য বোধ হয়। এই ধর্মের প্রথম প্রচারকের কাছে কেহই ধর্মবেত্তা বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। এ অতিমানুষ ধর্মপ্রণেতা কে?

গুরু। শ্রীকৃষ্ণ যে অর্জুনের রথে চড়িয়া, কুরুক্ষেত্রে, যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে এই সকল কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহা আমি বিশ্বাস করি না। না বিশ্বাস করিবার অনেক কারণ আছে। গীতা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত এ কথাও বলা যাইতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণ যে গীতোক্ত ধর্মের সৃষ্টিকর্তা, তাহা আমি বিশ্বাস করি।* বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। ফলে তুমি দেখিতে পাইতেছ যে, এক নিষ্কামবাদের দ্বারা সমুদায় মহুগ্ৰজীবন শাসিত, এবং নীতি ও ধর্মের সকল উচ্চতত্ত্ব একতা প্রাপ্ত হইয়া, পবিত্র হইতেছে। কাম্য কর্মের ত্যাগই সন্ন্যাস, নিষ্কাম কর্মই সন্ন্যাস, নিষ্কাম কর্মত্যাগ সন্ন্যাস নহে।

কাম্যানাং কর্মণাং হ্রাসং সন্ন্যাসং কবমো বিহুঃ।

সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ১৮ ॥ ২

* "সাংখ্য" কথাটির অর্থ লইয়া আপাততঃ গোলযোগ বোধ হইতে পারে। বাঁহাদিগের এমত সন্দেহ হইবে, তাঁহারা শাক্ত তান্ত দেখিবেন।

যে দিন ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও শিল্প, এবং ভারতবর্ষের এই নিকাম ধর্ম একত্রিত হইবে, সেই দিন মনুষ্য দেবতা হইবে। তখন ঐ বিজ্ঞান ও শিল্পের নিকাম প্রয়োগ ভিন্ন সকাম প্রয়োগ হইবে না।

শিষ্য। মানুষের অদৃষ্টে কি এমন দিন ঘটিবে ?

গুরু। তোমরা ভারতবাসী, তোমরা করিলেই হইবে। ছুই-ই তোমাদের হাতে। এখন ইচ্ছা করিলে তোমরাই পৃথিবীর কর্তা ও নেতা হইতে পার। সে আশা যদি তোমাদের না থাকে, তবে বুঝায় আমি বকিয়া মরিতেছি। যে যাহা হউক, এক্ষণে এই গীতোক্ত সন্ন্যাসবাদের প্রকৃত তাৎপর্য কি ? প্রকৃত তাৎপর্য এই যে, কর্মহীন সন্ন্যাস, নিকৃষ্ট সন্ন্যাস। কর্ম, বুঝাইয়াছি—ভক্ত্যান্বক। অতএব এই গীতোক্ত সন্ন্যাসবাদের তাৎপর্য এই যে, ভক্ত্যান্বক কর্মযুক্ত সন্ন্যাসই যথার্থ সন্ন্যাস।

সপ্তদশ অধ্যায়।—ভক্তি।

ধ্যান বিজ্ঞানাদি।

গুরু। ভগবদগীতা পাঁচ অধ্যায়ের কথা তোমাকে বুঝাইয়াছি। প্রথম অধ্যায়ে সৈম্ভদর্শন, দ্বিতীয়ে জ্ঞানযোগের স্থলাভাস, উহার নাম সাংখ্যযোগ, তৃতীয়ে কর্মযোগ, চতুর্থে জ্ঞান-কর্ম-জ্ঞানযোগ, পঞ্চমে সন্ন্যাসযোগ, এ সকল তোমাকে বুঝাইয়াছি। ষষ্ঠে ধ্যানযোগ। ধ্যান জ্ঞানবাদীর অনুষ্ঠান, সুতরাং উহার পৃথক আলোচনার প্রয়োজন নাই। যে ধ্যানমার্গাবলম্বী, সে যোগী। যোগী কে, তাহার লক্ষণ এই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। যে অবস্থায় চিত্ত যোগানুষ্ঠান দ্বারা নিরুদ্ধ হইয়া উপরত হয় ; যে অবস্থায় বিশুদ্ধান্তঃকরণের দ্বারা আত্মাকে অবলোকন করিয়া আত্মাতেই পরিতৃপ্ত হয় ; যে অবস্থায় বুদ্ধিমাত্রলোভ্য, অতীন্দ্রিয়, আত্যন্তিক সুখ উপলব্ধ হয় ; যে অবস্থায় অবস্থান করিলে আত্মতত্ত্ব হইতে পরিচ্যুত হইতে হয় না ; যে অবস্থা লাভ করিলে, অশ্রু লাভকে অধিক বলিয়া বোধ হয় না, এবং যে অবস্থা উপস্থিত হইলে গুরুতর দুঃখও বিচলিত করিতে পারে না, সেই অবস্থার নামই যোগ—নহিলে খাওয়া ছাড়িয়া বার বৎসর একঠাই বসিয়া চোক্ বৃজিয়া ভাবিলে যোগ হয় না। কিন্তু যোগীর মধ্যেও প্রধান ভক্ত—

যোগিনামপি সর্বেষাং মঙ্গতেনাস্তরাশ্রম।

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ৬। ৪৭।

“যে আমাতে আশক্তমনা হইয়া প্রজ্ঞাপূর্বক আমাকে ভজনা করে, আমার মতে যোগবৃত্ত ব্যক্তিশব্দের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ।” ইহাই ভগবদুক্তি। অতএব এই নীতোক্ত বর্ণে, জ্ঞান কর্ম ব্যান সরাস্য—ভক্তি ব্যতীত কিছুই সম্পূর্ণ নহে। ভক্তিই সর্বসাধনের সার।

সপ্তমে বিজ্ঞানযোগ। ইহাতেই ঈশ্বর, আপন স্বরূপ কহিতেছেন। ঈশ্বর আপনাকে নিগূণ ও সগুণ, অর্থাৎ স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণের দ্বারা বর্ণিত করিয়াছেন। কিন্তু ইহাও বিশদরূপে বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন তাঁহাকে জানিবার উপায় নাই। অতএব ভক্তিই ব্রহ্মজ্ঞানের সহায়।

অষ্টমে তারকব্রহ্মযোগ। ইহাও সম্পূর্ণরূপে ভক্তিযোগ। ইহার স্থূল তাৎপর্যে ঈশ্বরপ্রাপ্তির উপায় কথিত হইয়াছে। একান্ত ভক্তির দ্বারাই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

নবমাধ্যায়ে বিখ্যাত রাজগুহযোগ। ইহাতে অতিশয় মনোহারিণী কথা সকল আছে। ইতিপূর্বে জগদীশ্বর একটি অতিশয় মনোহর উপমার দ্বারা আপনার সহিত জগতের সম্বন্ধ প্রকটিত করিয়াছিলেন,—“যেমন সূত্রে মণি সকল গ্রথিত থাকে তদ্রূপ আমাতেই এই বিশ্ব গ্রথিত রহিয়াছে।” অষ্টমে আর একটি সুন্দর উপমা প্রযুক্ত হইয়াছে, যথা—

“আমার আত্মা ভূত সকল ধারণ ও পালন করিতেছে, কিন্তু কোন ভূতেই অবস্থান করিতেছে না। যেমন সমীরণ সর্বত্রগামী ও মহৎ হইলেও, প্রতিনিয়ত আকাশে অবস্থান করে, তদ্রূপ সকল ভূতই আমাতে অবস্থান করিতেছে।” হর্বাট স্পেন্সরের নদীর উপর জলবুদুদের উপমা অপেক্ষা এই উপমা কত গুণে শ্রেষ্ঠ।

শিষ্ট। চক্ষু হইতে আমার ঠুলি খসিয়া পড়িল।” আমার একটা বিশ্বাস ছিল—যে নিগূণ ব্রহ্মবাদটা Pantheism মাত্র। এক্ষণে দেখিতেছি, তাহা হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন।

গুরু। ইংরেজি সংস্কারবিশিষ্ট হইয়া এ সকলের আলোচনার দোষ ঐ। আমাদের মধ্যে এমন অনেক বাবু আছেন, কাঁচের টম্বলরে না খাইলে তাঁহাদের জল মিষ্ট লাগে না। তোমাদের আর একটা ভ্রম আছে বোধ হয় যে, মনুগ্রামাট্রেই—মূর্খ ও জ্ঞানী, ধনী ও দরিদ্র, পুরুষ ও স্ত্রী, বৃদ্ধ ও বালক,—সকল জাতি, সকলেই যে তুল্যরূপে পরিব্রাজনের অধিকারী, এ সাম্যবাদ শাক্যসিংহের ধর্মে ও খৃষ্টধর্মেই আছে, বর্ণভেদজ্ঞ হিন্দুধর্মে নাই। এই অধ্যায়ের দুইটা শ্লোক জ্ঞান কর।

নবোৎসবঃ সর্বভূতেশু ন বে যোক্তোহপি ন গ্রিহঃ।

বে কল্পন্তি তু যান্ তন্ময়া যবি তে তেহু চাপ্যহম্। ১। ২১।

যান্ হি পার্থ ব্যপ্যঞ্জিতা য়েহপি য়াঃ পাগবোনয়ঃ।

স্নিঘো বৈভ্রাতথ্য শুরাতোহপি ব্যক্তি পরাং পতিম্। ১। ২২।

আমি সকল ভূতের পক্ষে সমান; কেহ আমার ঘেঘা বা কেহ প্রিয় নাই; যে আমাকে ভক্তিপূর্বক ভজনা করে, আমি তাহাতে, সে আমাতে। * * * পাগবোনিও আশ্রয় করিলে পরাগতি পায়—বৈশ্ব, শূদ্র, স্ত্রীলোক, সকলেই পায়।”

শিষ্য। এটা বোধ হয় বৌদ্ধধর্ম হইতে গৃহীত হইয়াছে।

গুরু। কৃতবিন্দুদিগের মধ্যে এই একটা পাগলামি প্রচলিত হইয়াছে। ইংরেজ পণ্ডিতগণের কাছে তোমরা শুনিয়াছ যে ৫৪৩ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে (বা ৪৭৭) শাক্যসিংহ মরিয়াছেন; কাজেই তাঁহাদের দেখাদেখি সিদ্ধাস্ত করিতে শিখিয়াছ যে, যাহা কিছু ভারতবর্ষে হইয়াছে, সকলই বৌদ্ধধর্ম হইতে গৃহীত হইয়াছে। তোমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে হিন্দুধর্ম এমনই নিকট সামগ্রী যে, ভাল জিনিষ কিছুই তাহার নিজ ক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। এই অনুকরণপ্রিয় সম্প্রদায় তুলিয়া যায় যে, বৌদ্ধধর্ম নিজেই এই হিন্দুধর্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যদি সমগ্র বৌদ্ধধর্ম ইহা হইতে উৎপন্ন হইতে পারিল, ত আর কোন ভাল জিনিষ কি তাহা হইতে উদ্ধৃত হইতে পারে না ?

শিষ্য। যোগশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে করিতে আপনার এ রাগটুকু সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। এক্ষণে রাজগুহ্যযোগের বৃত্তান্ত শুনিতে চাই।

গুরু। রাজগুহ্যযোগ সর্বপ্রধান সাধন বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহার মূল কাৎপর্য্য এই, যদিও ঈশ্বর সকলের প্রাপ্য বটে, তথাপি যে যে-ভাবে চিন্তা করে, সে সেই ভাবেই তাঁহাকে পায়। যাঁহারা দেবদেবীর সর্বম উপাসনা করেন, তাঁহারা ঈশ্বরামুগ্রহে সিদ্ধকাম হইয়া স্বর্গ ভোগ করেন বটে, কিন্তু তাঁহারা ঈশ্বর প্রাপ্ত করেন না। কিন্তু যাঁহারা নিকাম হইয়া দেবদেবীর উপাসনা করেন, তাঁহাদের উপাসনা নিকাম বলিয়া তাঁহারা ঈশ্বরেরই উপাসনা করেন, কেন না, ঈশ্বর ভিন্ন অস্ত্র দেবতা নাই। তবে যাঁহারা সকাম হইয়া দেবদেবীর উপাসনা করেন, তাঁহারা যে ভাবাস্তরে ঈশ্বরোপাসনায় ঈশ্বর পান না, তাহার কারণ সকাম উপাসনা ঈশ্বরোপাসনার প্রকৃত পদ্ধতি নহে। পরন্তু ঈশ্বরের নিকাম উপাসনাই মুখ্য উপাসনা, তন্নিম্ন ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয় না। অতএব সর্বকামনা পরিত্যাগপূর্বক

সর্বকর্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া ঈশ্বরে ভক্তি করাই ধর্ম ও মোক্ষের উপায়। এই রাজগুহ-
যোগ ভক্তিপূর্ণ।

সপ্তমে ঈশ্বরের স্বরূপ কথিত হইয়াছে, দশমে তাঁহার বিভূতি সকল কথিত হইতেছে।
এই বিভূতিযোগ অতি বিচিত্র, কিন্তু এক্ষণে উহাতে আমাদের প্রয়োজন নাই। দশমে
বিভূতি সকল বিবৃত করিয়া, তাহার প্রত্যক্ষস্বরূপ, একাদশে ভগবান্ অর্জুনকে বিধ্বরূপ দর্শন
করান। তাহাতেই দ্বাদশে ভক্তিপ্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল। কালি তোমাকে সেই ভক্তিযোগ
সুন্দর।

অষ্টাদশ অধ্যায়।—ভক্তি।

ভগবদগীতা—ভক্তিযোগ।

শিষ্য। ভক্তিযোগ বলিবার আগে, একটা কথা বুঝাইয়া দিন। ঈশ্বর এক, কিন্তু
সাধন ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কেন? সোজা পথ একটা ভিন্ন পাঁচটা থাকে না।

গুরু। সোজা পথ একটা ভিন্ন পাঁচটা থাকে না বটে, কিন্তু সকলে, সকল সময়ে,
সোজা পথে বাইতে পারে না। পাহাড়ের চূড়ায় উঠিবার যে সোজা পথ, দুই এক জন
বলবানে তাহাতে আরোহণ করিতে পারে। সাধারণের জন্ম ঘুরাণ ফিরাণ পথই বিহিত।
এই সংসারে নানাবিধ লোক; তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা, এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি। কেহ
সংসারী, কাহারও সংসার হয় নাই, হইয়াছিল ত সে ত্যাগ করিয়াছে। যে সংসারী, তাহার
পক্ষে কর্ম; যে অসংসারী, তাহার পক্ষে সন্ন্যাস। যে জ্ঞানী, অথচ সংসারী, তাহার পক্ষে
জ্ঞান ও বিজ্ঞানযোগই প্রশস্ত; যে জ্ঞানী অথচ সংসারী নয় অর্থাৎ যে যোগী, তাহার পক্ষে
ধ্যানযোগই প্রশস্ত। আর আপামর সাধারণ সকলেরই পক্ষে সর্বসাধনশ্রেষ্ঠ রাজগুহযোগই
প্রশস্ত। অতএব সর্বপ্রকার মনুষ্যের উন্নতির জন্ম জগদীশ্বর এই আশ্চর্য্য ধর্ম প্রচার
করিয়াছেন। তিনি করুণাময়—যাহাতে সকলেরই পক্ষে ধর্ম সোজা হয়, ইহাই তাঁহার
উদ্দেশ্য।

শিষ্য। কিন্তু আপনি যাহা বুঝাইয়াছেন, তাহা যদি সত্য হয়, তবে ভক্তিই সকল
সাধনের অন্তর্গত। তবে এক ভক্তিকে বিহিত বলিলেই, সকলের পক্ষে পথ সোজা হইত।

গুরু। কিন্তু ভক্তির অনুশীলন চাই। তাই বিবিধ সাধন, বিবিধ অনুশীলনপদ্ধতি।
আমার কথিত অনুশীলনতত্ত্ব যদি বুঝিয়া থাক, তবে এ কথা শীঘ্র বুঝিবে। ভিন্ন ভিন্ন

প্রকৃতির মহুঘোর পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন অমুশীলনপদ্ধতি বিধেয়। যোগ, সেই অমুশীলনপদ্ধতির নামান্তর মাত্র।

শিষ্য। কিন্তু যে প্রকারে এই সকল যোগ কথিত হইয়াছে, তাহাতে পাঠকের মনে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে। নিগুণ ব্রহ্মের উপাসনা অর্থাৎ জ্ঞান, সাধন বিশেষ বলিয়া কথিত হইয়াছে, সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা অর্থাৎ ভক্তিও সাধন বলিয়া কথিত হইয়াছে। অনেকের পক্ষে দুই-ই সাধ্য। যাহার পক্ষে দুই-ই সাধ্য সে কোন্ পথ অবলম্বন করিবে? দুই-ই ভক্তি বটে জ্ঞানি, তথাপি জ্ঞান-বুদ্ধি-ময়ী ভক্তি, আর কৰ্ম-ময়ী ভক্তি মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ?

গুরু। দ্বাদশ অধ্যায়ের আরম্ভে এই প্রশ্নই অর্জুন কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এবং এই প্রশ্নের উত্তরই দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তিযোগ। এই প্রশ্নটি বুঝাইবার জন্যই গীতার পূর্বগামী একাদশ অধ্যায় তোমাকে সংক্ষেপে বুঝাইলাম। প্রশ্ন না বুঝিলে উত্তর বুঝা যায় না।

শিষ্য। কৃষ্ণ কি উত্তর দিয়াছেন?

গুরু। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, নিগুণ ব্রহ্মের উপাসক, ও ঈশ্বরভক্ত উভয়েই ঈশ্বর প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, ব্রহ্মোপাসকেরা অধিকতর দুঃখ ভোগ করে; ভক্তেরা সহজে উদ্ধৃত হয়।

ক্লেশাধিকত্তরশ্বেষামবাসক্তচেতসাম্।

অব্যক্তা হি গতিদুঃখং দেহবস্তিরবাধ্যতে ॥

যে তু সৰ্ব্বাণি কৰ্মাণি ময়ি সংলভ্য মৎপর্যঃ।

অনন্তো নৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥

তেষামহং সমুদ্বর্তী যত্নাসংসারসাগরাৎ। ১২। ৫-৭।

শিষ্য। এক্ষণে বলুন তবে এই ভক্ত কে?

গুরু। ভগবান স্বয়ং তাহা বলিতেছেন।

অদ্বেষ্টা সৰ্বভূতানাং মৈত্রঃ কৰুণ এব চ।

নিৰ্ধমো নিরহঙ্কারঃ সমদ্রুঃখহৃৎ কৰ্মী ॥

সম্ভটঃ সত্যতঃ যোগী বতাকা দৃঢ়নিষ্ঠয়ঃ।

ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিধো মন্ত্ৰজঃ স মে প্রিয়ঃ ॥

যন্মারোহিজতে লোকো লোকায়োহিহতে চ যঃ।

হর্ষামৰ্ষভয়োর্দৈগৈশ্চুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥

অনপেক্ষ: শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ ।
 সর্কারস্তুপরিভ্যাগী যো মন্তুজঃ স মে প্রিয়ঃ ॥
 যো ন হস্ত্যতি ন ষ্টেই ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
 শুভাশুভপরিভ্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥
 সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ ।
 শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সর্ববিবল্লিতঃ ॥
 তুল্যানিন্দাস্তুতির্মোহী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ ।
 অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নয়ঃ ॥
 যে তু ধর্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য়ুপাসতে ।
 শ্রদ্ধাধানো মৎপরমা ভক্তাস্তেহতীর্থ মে প্রিয়াঃ ॥ ১২ । ১৩—২০

যে মমতাশুশ্র, (অর্থাৎ যার 'আমার ! আমার !' জ্ঞান নাই) অহঙ্কারশুশ্র, যাহার
 সুখ দুঃখ সমান জ্ঞান, যে ক্ষমাশীল, যে সন্তুষ্ট, যোগী, সংযতাত্মা এবং দৃঢ়সঙ্কল্প, যাহার মন
 ও বুদ্ধি আমাতে অর্পিত, এমন যে আমার ভক্ত, সেই আমার প্রিয় । যাহা হইতে লোক
 উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না এবং যিনি লোক হইতে নিজে উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না, যে হর্ষ অমর্ষ ভয়
 এবং উদ্বেগ হইতে মুক্ত, সেই আমার প্রিয় । যে বিষয়াদিতে অনপেক্ষ, শুচি, দক্ষ, উদাসীন,
 গতব্যথ, অথচ সর্কারস্তু পরিভ্যাগ করিতে সক্ষম, এমন যে আমার ভক্ত, সেই আমার
 প্রিয় । যাহার কিছুতে হর্ষ নাই, অথচ দ্বেষও নাই, যিনি শোকও করেন না, বা আকাঙ্ক্ষা
 করেন না, যিনি শুভাশুভ সকল পরিভ্যাগ করিতে সমর্থ, এমন যে ভক্ত, সেই আমার প্রিয় ।
 যাহার নিকট শত্রু ও মিত্র, মান ও অপমান, শীতোষ্ণ সুখ ও দুঃখ সমান, যিনি আসক্ত-
 বিবল্লিত, যিনি নিন্দা ও স্তুতি তুল্য বোধ করেন, যিনি সংযতবাক্য, যিনি যে কিছু দ্বারা
 সন্তুষ্ট, এবং যিনি সর্বদা আশ্রয়ে থাকেন না, এবং স্থিরমতি, সেই ভক্ত আমার প্রিয় । এই
 ধর্মামৃত যেমন বলিয়াছি যে সেইরূপ অনুষ্ঠান করে, সেই শ্রদ্ধাধান্ আমার পরমভক্ত,
 আমার অতিশয় প্রিয় ॥”

এখন বুঝিলে ভক্তি কি ? ঘরে কপাট দিয়া পূজার ভান করিয়া বসিলে ভক্ত হয়
 না । মালা ঠক্ ঠক্ করিয়া, হরি ! হরি ! করিলে ভক্ত হয় না ; হা ঈশ্বর ! যো ঈশ্বর !
 করিয়া গোলযোগ করিয়া বেড়াইলে ভক্ত হয় না ; যে আশ্রয়গরী, যাহার চিত্ত সংযত, যে
 সমদর্শী, যে পরহিতে রত, সেই ভক্ত । ঈশ্বরকে সর্বদা অন্তরে বিদ্যমান জানিয়া, যে
 আপনার চরিত্র পবিত্র না করিয়াছে, যাহার চরিত্র ঈশ্বরানুরূপী নহে, সে ভক্ত নহে । যাহার
 সমস্ত চরিত্র ভক্তির দ্বারা শাসিত না হইয়াছে, সে ভক্ত নহে । যাহার সকল চিত্তবৃত্তি

ঈশ্বরমুখী না হইয়াছে, সে ভক্ত নহে । নীতান্ত ভক্তির স্থূল কথা এই । এরূপ উদার, এবং প্রশস্ত ভক্তিবাদ জগতে আর কোথাও নাই । এই জ্ঞান ভগবদগীতা জগতে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ।

উনবিংশতম অধ্যায় ।—ভক্তি ।

ঈশ্বরে ভক্তি ।—বিষ্ণুপুরাণ ।

গুরু । ভগবদগীতার অবশিষ্টাংশের কোন কথা তুলিবার এক্ষণে আমাদের প্রয়োজন নাই । এক্ষণে আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা স্পষ্ট করিবার জন্ত বিষ্ণুপুরাণোক্ত প্রহ্লাদ-চরিত্রের আমরা সমালোচনা করিব । বিষ্ণুপুরাণে দুইটি ভক্তের কথা আছে, সকলেই জানেন—ঋব ও প্রহ্লাদ । এই দুই জনের ভক্তি দুই প্রকার । যাহা বলিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছ উপাসনা দ্বিবিধ, সকাম এবং নিষ্কাম । সকাম যে উপাসনা সেই কাম্য কর্ম ; নিষ্কাম যে উপাসনা সেই ভক্তি । ঋবের উপাসনা সকাম,—তিনি উচ্চপদ লাভের জন্তই বিষ্ণুর উপাসনা করিয়াছিলেন । অতএব তাঁহার কৃত উপাসনা প্রকৃত ভক্তি নহে ; ঈশ্বরে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস এবং মনোবুদ্ধি সমর্পণ হইয়া থাকিলেও তাহা ভক্তের উপাসনা নহে । প্রহ্লাদের উপাসনা নিষ্কাম । তিনি কিছুই পাইবার জন্ত ঈশ্বরে ভক্তিমান্ হইয়েন নাই ; বরং ঈশ্বরে ভক্তিমান্ হওয়াতে, বহুবিধ বিপদে পড়িয়াছিলেন ; কিন্তু ঈশ্বরে ভক্তি সেই সকল বিপদের কারণ, ইহা জানিতে পারিয়াও, তিনি ভক্তি ত্যাগ করেন নাই । এই নিষ্কাম প্রেমই যথার্থ ভক্তি এবং প্রহ্লাদই পরমভক্ত । বোধ হয় গ্রন্থকার সকাম ও নিষ্কাম উপাসনার উদাহরণস্বরূপ, এবং পরস্পরের তুলনার জন্ত ঋব ও প্রহ্লাদ এই দুইটি উপাখ্যান রচনা করিয়াছেন । ভগবদগীতার রাজযোগ সঙ্কে যাহা বলিয়াছি, তাহা যদি তোমার স্মরণ থাকে, তাহা হইলে বুঝিবে যে, সকাম উপাসনাও একেবারে নিষ্ফল নহে । যে যাহা কামনা করিয়া উপাসনা করে, সে তাহা পায়, কিন্তু ঈশ্বর পায় না । ঋব উচ্চপদ কামনা করিয়া উপাসনা করিয়াছিলেন, তাহা তিনি পাইয়াছিলেন ; তথাপি তাঁহার সে উপাসনা নিয়ন্ত্রণীর উপাসনা, ভক্তি নহে । প্রহ্লাদের উপাসনা ভক্তি, এই জন্ত তিনি লাভ করিলেন—মুক্তি ।

শিষ্য । অনেকেই বলিবে, লাভটা ঋবেরই বেশী হইল । মুক্তি পারলৌকিক লাভ, তাহার সত্যতা সন্দেহ অনেকের সংশয় আছে । এরূপ ভক্তিদর্শ লোকায়ত্ত হইবার সম্ভাবনা নাই ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। মুক্তির প্রকৃত তাৎপর্য কি, ভূমি ভুলিয়া গিয়াছে। ইহলোকেই মুক্তি হইতে পারে ও হইয়া থাকে। যাহার চিত্ত শুদ্ধ এবং হৃৎখের অতীত, সেই ইহলোকেই মুক্ত। সম্রাট হৃৎখের অতীত নহেন, কিন্তু মুক্ত জীব ইহলোকেই হৃৎখের অতীত; কেন না, সে আত্মজয়ী হইয়া বিশ্বজয়ী হইয়াছে। সম্রাটের কি সুখ বলিতে পারি না। বড় বেশী সুখ আছে বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু যে মুক্ত, অর্থাৎ সংযতাত্মা, বিশুদ্ধচিত্ত, তাহার মনের সুখের সীমা নাই। যে মুক্ত, সেই ইহজীবনেই সুখী। এই জন্ম তোমাকে বলিয়াছিলাম যে সুখের উপায় ধর্ম। মুক্ত ব্যক্তির সকল বৃত্তিগুলি সম্পূর্ণ স্ফুর্তি প্রাপ্ত হইয়া সামঞ্জস্যযুক্ত হইয়াছে বলিয়া সে মুক্ত। যাহার বৃত্তিসকল স্ফুর্তিপ্রাপ্ত নহে, সে অজ্ঞান, অসামর্থ্য, বা চিত্তমালিঙ্ঘবশত মুক্ত হইতে পারে না।

শিষ্য। আমার বিশ্বাস যে এই জীবনমুক্তির কামনা করিয়া ভারতবর্ষীয়েরা এরূপ অধঃপাতে গিয়াছেন। যাহারাই এ প্রকার জীবনমুক্ত, সাংসারিক ব্যাপারে তাঁহাদের মনোযোগ থাকে না; এজন্ম ভারতবর্ষের এই অবনতি হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। মুক্তির যথার্থ তাৎপর্য না বুঝাই এই অধঃপতনের কারণ। যাহারা মুক্ত বা মুক্তিপথের পথিক, তাঁহারা সংসারে নির্লিপ্ত হয়েন, কিন্তু তাঁহারা নিষ্কাম হইয়া যাবতীয় অমুষ্ঠেয় কর্মের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহাদের কর্ম নিষ্কাম বলিয়া তাঁহাদের কর্ম স্বদেশের এবং জগতের মঙ্গলকর হয়; সকামকর্ম্মদিগের কর্ম্ম কাহারও মঙ্গল হয় না। আর তাঁহাদের বৃত্তি সকল অনুশীলিত এবং স্ফুর্তিপ্রাপ্ত, এই জন্ম তাঁহারা দক্ষ এবং কর্ম্মঠ; পূর্বে যে ভগবদ্ভাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে দেখিবে যে, ভগবদ্ভক্তদিগের দক্ষতা * একটি লক্ষণ। তাঁহারা দক্ষ অথচ নিষ্কামকর্ম্মী, এজন্ম তাঁহাদিগের দ্বারা যতটা স্বজাতির এবং জগতের মঙ্গল সিদ্ধ হয়, এত আর কাহারও দ্বারা হইতে পারে না। এ দেশের সকলে এইরূপ মুক্তিমার্গাবলম্বী হইলেই ভারতবর্ষীয়েরাই জগতে শ্রেষ্ঠ জাতির পদ প্রাপ্ত হইবে। মুক্তিভঙ্গের এই যথার্থ ব্যাখ্যার লোপ হওয়ায় অনুশীলনবাদের দ্বারা আমি তাহা তোমার হৃদয়ঙ্গম করিতেছি।

শিষ্য। এক্ষণে প্রহ্লাদচরিত্র শুনিতে বাসনা করি।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। প্রহ্লাদচরিত্র সবিস্তারে বলিবার আমার ইচ্ছাও নাই, প্রয়োজনও নাই। তবে একটা কথা এই প্রহ্লাদচরিত্রে বুঝাইতে চাই। আমি বলিয়াছি যে, কেবল, হা ঈশ্বর! যো ঈশ্বর! করিয়া বেড়াইলে ভক্তি হইল না। যে আত্মজয়ী, সর্বভূতকে

আপনার মত দেখিয়া সর্বজননের হিত্তে রত, শত্রু মিত্রে সমদর্শী, নিকারকর্ষী,—সেই ভক্ত । এই কথা ভগবদগীতার উক্ত হইয়াছে দেখাইয়াছি । এই প্রহ্লাদ তাহার উদাহরণ । ভগবদগীতার বাহা উপদেশ, বিষ্ণুপুরাণে তাহা উপমাসঙ্কলে স্পষ্টীকৃত । গীতায় ভক্তের যে সকল লক্ষণ কথিত হইয়াছে, তাহা যদি তুমি বিস্মৃত হইয়া থাক, সেই জন্ত তোমাকে উহা আর একবার শুনাইতেছি ।

অঘেটা সর্বভুতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ ।
 নির্ধমো নিরহকারঃ সমদুঃখখঃ কমৌ ॥
 সঙ্কটঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিষ্ঠয়ঃ ।
 ন্যাপিতমনোবুদ্ধির্ধো মন্তকঃ স মে প্রিয়ঃ ॥
 যন্মারোষিজতে লোকো লোকামোহিজতে চ যঃ ।
 হর্ষাম্বভয়োদ্বৈগৈশ্চুস্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥
 অনপেকঃ শুচিদক্ষ উদাসীনো গভব্যথঃ ।
 সর্কারঙ্কপরিচ্যাগী যো মন্তকঃ স মে প্রিয়ঃ ॥
 সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানঘোঃ ।
 শীতোষ্ণদুঃখদুঃখেযু সমঃ সঙ্গবিবল্কিতঃ ॥
 তুল্যানিন্দাস্ততির্মৌনী সঙ্কটৌ যেন কেনচিৎ ।
 অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥

গীতা ১২ । ১৩-২০

প্রথমেই প্রহ্লাদকে “সর্বত্র সমদৃগ্বশী” বলা হইয়াছে ।

সমচেতা জগতাম্বিন্ যঃ সর্বেষেব জন্তুম্ ।
 যথাত্মনি তথাত্মত্র পরং মৈত্রগুণাধিতঃ ॥
 ধর্ষাত্মা সত্যশৌচাদিগুণাঃ মাকরতথা ।
 উপমানমশেষাণাং সাধুনাং যঃ সদাভবৎ ॥

কিন্তু কথায় গুণবাদ করিলে কিছু হয় না, কার্য্যতঃ দেখাইতে হয় । প্রহ্লাদের প্রথম কার্য্যে দেখি, তিনি সত্যবাদী । সত্যে তাঁহার এতটা দার্ঢ্য যে, কোন প্রকার ভয়ে ভীত হইয়া তিনি সত্য পরিত্যাগ করেন না । গুরুগৃহ হইতে তিনি পিতৃসমীপে আনীত হইলে, হিরণ্যকশিপু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি শিখিয়াছ ? তাহার সার বল দেখি ।”

প্রহ্লাদ বলিলেন, “যাহা শিখিয়াছি তাহার সার এই যে, ষাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই, মধ্য নাই—ষাঁহার বৃদ্ধি নাই, ক্ষয় নাই—যিনি অচ্যুত, মহান্মা, সর্ব কারণের কারণ, তাঁহাকে নমস্কার।”

শুনিয়া বড় ক্রুদ্ধ হইয়া হিরণ্যকশিপু আরক্ত লোচনে, কম্পিতাধরে প্রহ্লাদের গুরুকে ভৎসনা করিলেন। গুরু বলিল, “আমার দোষ নাই, আমি এ সব শিখাই নাই।”

তখন হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তবে কে শিখাইল রে ?”

প্রহ্লাদ বলিল, “পিতা:। যে বিষ্ণু এই অনন্ত জগতের শাস্তা, যিনি আমার হৃদয়ে স্থিত, সেই পরমাত্মা ভিন্ন আর কে শিখায় ?”

হিরণ্যকশিপু বলিলেন, “জগতের ঈশ্বর আমি; বিষ্ণু কে রে ছুর্বুদ্ধি।”

প্রহ্লাদ বলিল, “ষাঁহার পরংপদ শব্দে ব্যক্ত করা যায় না, ষাঁহার পরংপদ যোগীরা ধ্যান করে, ষাঁহা হইতে বিশ্ব, এবং যিনিই বিশ্ব, সেই বিষ্ণু পরমেশ্বর।”

হিরণ্যকশিপু অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, “মরিবার ইচ্ছা করিয়াছিস্ যে পুনঃ পুনঃ এই কথা বলিতেছিস্ ? পরমেশ্বর কাহাকে বলে জানিস্ না ? আমি থাকিতে আবার তোর পরমেশ্বর কে ?”

নির্ভীক প্রহ্লাদ বলিল, “পিতা:। তিনি কি কেবল আমারই পরমেশ্বর। সকল জীবেরও তিনিই পরমেশ্বর,—তোমারও তিনি পরমেশ্বর, ধাতা, বিধাতা, পরমেশ্বর। রাগ করিও না, প্রসন্ন হও।”

হিরণ্যকশিপু বলিল, “বোধ হয়, কোন পাপাশয় এই ছুর্বুদ্ধি বালকের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে।”

প্রহ্লাদ বলিল, “কেবল আমার হৃদয়ে কেন ? তিনি সকল লোকেতেই অধিষ্ঠান করিতেছেন। সেই সর্বস্বামী বিষ্ণু, আমাকে, তোমাকে, সকলকে, সকল কর্মে নিযুক্ত করিতেছেন।”

এখন, সেই ভগবদ্ভাক্য স্মরণ কর। “যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়:।” * দৃঢ়নিশ্চয় কেন তাহা বুঝিলে ? সেই “হর্ষামর্ষভয়োদ্বৈগৈমুক্তো য: স চ মে প্রিয়:” স্মরণ কর। এখন, ভয় হইতে মুক্ত যে ভক্ত, সে কি প্রকার তাহা বুঝিলে ? “মব্যপিতমনোবুদ্ধি:” কি বুঝিলে ? † ভক্তের সেই সকল লক্ষণ বুঝাইবার জন্ত এই প্রহ্লাদচরিত্র কহিতেছি।

* স্তম্ভ: সততঃ বোধী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়:।

† মব্যপিতমনোবুদ্ধির্ভোগী স্তম্ভ: স মে প্রিয়:।

হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে তাড়াইয়া দিলেন, প্রহ্লাদ আবার গুরুগৃহে গেলেন। অনেক কালের পর আবার আনাইয়া অধীত বিছার আবার পরীক্ষা লইতে বসিলেন। প্রথম উত্তরেই প্রহ্লাদ আবার সেই কথা বলিল,

কারণং সকলশাস্ত্র স নো বিষ্ণুঃ প্রসীদতু।

হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে মারিয়া ফেলিতে হুকুম দিলেন। শত শত দৈত্য তাঁহাকে কাটিতে আসিল, কিন্তু প্রহ্লাদ “দৃঢ়নিশ্চয়” “ঈশ্বরার্পিত মনোবুদ্ধি”—যাহারা মারিতে আসিল, প্রহ্লাদ তাহাদিগকে বলিল, “বিষ্ণু তোমাদের অস্ত্রেও আছেন, আমাতেও আছেন, এই সত্যাত্মসারে, আমি তোমাদের অস্ত্রের দ্বারা আক্রান্ত হইব না।” ইহাই “দৃঢ়নিশ্চয়”।

শিষ্য। জানি যে বিষ্ণুপুরাণের উপস্থাসে আছে যে, প্রহ্লাদ অস্ত্রের আঘাতে অক্ষত রহিলেন। কিন্তু উপস্থাসেই এমন কথা থাকিতে পারে,—যথার্থ এমন ঘটনা হয় না। যে যেমন ইচ্ছা ঈশ্বরভক্ত হউক, নৈসর্গিক নিয়ম তাহার কাছে নিফল হয় না—অস্ত্রে পরম-ভক্তেরও মাংস কাটে।

গুরু। অর্থাৎ তুমি Miracle মান না। কথাটা পুরাতন। আমি তোমাদের মত, ঈশ্বরের শক্তিকে সীমাবদ্ধ করিতে সম্মত নহি। বিষ্ণুপুরাণে যেরূপে প্রহ্লাদের রক্ষা কথিত হইয়াছে, ঠিক সেইরূপ ঘটিতে দেখা যায় না বটে, আর উপস্থাস বলিয়াই সেই বর্ণনা সম্ভবপর হইয়াছে, ইহাও স্বীকার করি। কিন্তু একটি নৈসর্গিক নিয়মের দ্বারা ঈশ্বরাত্ম-কম্পায় নিয়মান্তরের অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রতিষেধ যে ঘটিতে পারে না, এমত কথা তুমি বলিতে পার না। অস্ত্রে পরম ভক্তেরও মাংস কাটে, কিন্তু ভক্ত, ঈশ্বরাত্মকম্পায় আপনার বল বা বুদ্ধি এরূপে প্রযুক্ত করিতে পারে, যে অস্ত্র নিফল হয়। বিশেষ, যে ভক্ত, সে “দক্ষ”; ইহা পূর্ব্বের কথিত হইয়াছে, তাহার সকল বৃত্তিগুলি সম্পূর্ণ অমুখীলিত, সুতরাং সে অতিশয় কার্যক্ষম; ইহার উপর ঈশ্বরাত্মগ্রহ পাইলে সে যে নৈসর্গিক নিয়মের সাহায্যেই, অতিশয় বিপন্ন হইয়াও আত্মরক্ষা করিতে পারিবে, ইহা অসম্ভব কি? যাহাই হউক, এ সকল কথায় আমাদের কোন প্রয়োজন এক্ষণে দেখা যাইতেছে না,—কেন না, আমি ভক্তি বুঝাইতেছি, ভক্ত কি প্রকারে ঈশ্বরাত্মগ্রহ প্রাপ্ত হন, বা হন কি না, তাহা বুঝাইতেছি না।

* ঠিক এই কথাটি প্রতিপন্ন করিবার মত সিপাহী হস্ত হইতে দেবী চৌধুরাণীর উদ্ধার বর্তমান লেখক কর্তৃক প্রণীত হইয়াছে। সময়ে মেঘোদয়, ঈশ্বরের অমুগ্রহ, অবশিষ্ট ভক্তের নিজের দক্ষতা। দেবী চৌধুরাণীর সঙ্গে পাঠক এই ভক্তিব্যাখ্যা মিলাইয়া দেখিতে পারেন।

এরূপ কোন ফলই ভক্তের কামনা করা উচিত নহে,—তাহা হইলে তাঁহার ভক্তি নিষ্ফল হইবে না।

শিষ্টা। কিন্তু প্রহ্লাদ ত এখানে রক্ষা কামনা করিলেন—

গুরু। না, তিনি রক্ষা কামনা করেন নাই। তিনি কেবল ইহাই মনে স্থির বুঝিলেন যে, যখন আমার আরাধ্য বিষ্ণু আমাতেও আছেন, এই অস্ত্রেও আছেন, তখন এ অস্ত্রে কখন আমার অনিষ্ট হইবে না। সেই দৃঢ়নিশ্চয়তাই আরও স্পষ্ট হইতেছে। কেবল ইহাই বুঝান আমার উদ্দেশ্য। প্রহ্লাদচরিত্রে যে উপস্থাস তদ্বিষয়ে সংশয় কি? সে উপস্থাসে নৈসর্গিক বা অনৈসর্গিক কথা আছে, তাহাতে কি আসিয়া যায়? উপস্থাসে এরূপ অনৈসর্গিক কথা থাকিলে ক্ষতি কি? অর্থাৎ যেখানে উপস্থাসকারের উদ্দেশ্য মানস ব্যাপারের বিবরণ, জড়ের গুণব্যাখ্যা নহে, তখন জড়ের অপ্রকৃত ব্যাখ্যা থাকিলে মানস ব্যাপারের ব্যাখ্যা অস্পষ্ট হয় না। বরং অনেক সময়ে অধিকতর স্পষ্ট হয়। এই জগৎ জগতের শ্রেষ্ঠ কবির মধ্যে অনেকেই অতিপ্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

তার পর অস্ত্রে প্রহ্লাদ মরিল না দেখিয়া, হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে বলিলেন, “ওরে দুর্বৃদ্ধি, এখনও শক্রস্তুতি হইতে নিবৃত্ত হ। বড় মূর্খ হইসু না, আমি এখনও তোকে অভয় দিতেছি।”

অভয়ের কথা শুনিয়া প্রহ্লাদ বলিল, “যিনি সকল ভয়ের অপহারী, যাহার স্মরণে জন্ম জরা যম প্রভৃতি সকল ভয়ই দূর হয়, সেই অনন্ত ঈশ্বর হৃদয়ে থাকিতে আমার ভয় কিসের?”

সেই “ভয়োদ্বৈগৈর্মুক্তো” কথা মনে কর। তার পর হিরণ্যকশিপু, সর্পগণকে আদেশ করিলেন যে উহাকে দংশন কর। কথাটা উপস্থাস, স্মৃতিরূপে এরূপ বর্ণনায় ভরসা করি তুমি বিরক্ত হইবে না। সাপের কামড়েও প্রহ্লাদ মরিল না,—সে কথাও তোমার বিশ্বাস করিয়া কাজ নাই। কিন্তু যে কথার জগৎ পুরাণকার এই সর্পদংশন-বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন, তৎপ্রতি মনোযোগ কর।

স আসক্তমতিঃ কৃষ্ণে দশ্মমানো মহোরগৈঃ।

ন বিবেদাঅনো গাত্রং তৎস্বত্যাংহ্লাদদংসিতঃ ॥

প্রহ্লাদের মন কৃষ্ণে তখন এমন আসক্ত যে; মহাসর্প সকল দংশন করিতেছে, তথাপি কৃষ্ণস্বৃতির আহ্লাদে তিনি ব্যথা কিছুই জানিতে পারিলেন না। এই আহ্লাদের জগৎ স্মৃৎ সমান জ্ঞান হয়। সেই ভগবদ্বাক্য আবার স্মরণ কর “সমভূঃখসুখঃ কামী।” “কামী” কি, পরে বুঝিবে, এখন “সমভূঃখসুখঃ” বুঝিলে?

শিশু । বুঝিলাম এই যে, ভক্তের মনে বড় একটা ভাঙ্গি সুখ রাত্রি দিন রহিয়াছে বলিয়া, অশু সুখ দুঃখ, সুখ দুঃখ বলিয়াই বোধ হয় না ।

শুক । ঠিক তাই । সর্প কর্তৃক প্রহ্লাদ বিনষ্ট হইল না, দেখিয়া হিরণ্যকশিপু মন্ত হস্তিগণকে আদেশ করিলেন যে, উহাকে দাঁতে ফাড়িয়া মারিয়া ফেল । হস্তীদিগের দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল, প্রহ্লাদের কিছু হইল না ; বিশ্বাস করিও না—উপশ্রাস মাত্র । কিন্তু তাহাতে প্রহ্লাদ পিতাকে কি বলিলেন শুন,—

দৃষ্টা গজানাং কুলিশাগ্রনির্ভূষাঃ
শীর্ণা ষদেতে ন বলং মটমতং ।
মহাবিপৎপাপবিনাশনোঃসং
জনর্দনাত্মস্বরগাহুভাবঃ ॥

“কুলিশাগ্রকঠিন এই সকল গজদন্ত যে ভাঙ্গিয়া গেল, ইহা আমার বল নহে । যিনি মহাবিপৎ ও পাপের বিনাশন, তাঁহারই স্মরণে হইয়াছে ।”

আবার সেই ভগবদ্বাক্য স্মরণ কর “নির্মমো নিরহঙ্কারঃ” ইত্যাদি ।* ইহাই নিরহঙ্কার । ভক্ত জানে যে সকলই ঈশ্বর করিতেছেন, এই জ্ঞান ভক্ত নিরহঙ্কার ।

হস্তী হইতে প্রহ্লাদের কিছু হইল না দেখিয়া হিরণ্যকশিপু আশুনে পোড়াইতে আদেশ করিলেন । প্রহ্লাদ আশুনেও পুড়িল না । প্রহ্লাদ “শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ” তাই প্রহ্লাদের সে আশুনে পদ্মপত্রের স্থায় শীতল বোধ হইল ।† তখন দৈত্যপুরোহিত ভার্গবেরা দৈত্যপতিকে বলিলেন যে, “ইহাকে আপনি ক্ষমা করিয়া আমাদের জিহ্মা করিয়া দিন । তাহাদেও যদি এ বিষ্ণুভক্তি পরিত্যাগ না করে, তবে আমরা অভিচারের দ্বারা ইহাকে বধ করিব । আমাদের কৃত অভিচার কখন বিফল হয় না ।”

দৈত্যেশ্বর এই কথায় সম্মত হইলে, ভার্গবেরা প্রহ্লাদকে লইয়া গিয়া, অশ্রুত দৈত্যগণের সঙ্গে পড়াইতে লাগিলেন । প্রহ্লাদ সেখানে নিজে একটি ক্লাস খুলিয়া বসিলেন । এবং দৈত্যপুত্রগণকে একত্রিত করিয়া তাহাদিগকে বিষ্ণুভক্তিতে উপদেশ দিতে লাগিলেন । প্রহ্লাদের বিষ্ণুভক্তি আর কিছুই নহে—পরহিতব্রত মাত্র—

বিস্তারঃ সর্বভূতস্ত বিষ্ণোক্ৰিশ্বমিদং জগৎ ।
ঔষ্টব্যমাশ্রবৎ তস্মাদভেদেন বিচক্ষণৈঃ ॥

* * *

* নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখহৃৎ ক্ষমী ।

† শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিধাজিতঃ ।

সর্বত্র দৈত্য্যঃ সমতানুপেত

সমস্বভাবাধনমচ্যুতস্য ।

অর্থাৎ বিশ্ব, জগৎ, সর্বভূত, বিশ্বের বিস্তার মাত্র ; বিচক্ষণ ব্যক্তি এই জন্ত সকলকে আপনার সঙ্গে অভেদ দেখিবেন । ** হে দৈত্যগণ ! তোমরা সর্বত্র সমান দেখিও, এই সমস্ত (আপনার সঙ্গে সর্বভূতের) ঈশ্বরের আরাধনা ।

প্রহ্লাদের উক্তি বিষ্ণুপুরাণ হইতে তোমাকে পড়িতে অনুরোধ করি । এখন কেবল আর দুইটি শ্লোক শুন ।

অথ ভ্রাণি ভূতানি হীনশক্তিরহং পরম্ ।

মুদং তথাপি কুর্বীত হানির্দেহবফলং যতঃ ॥

বন্ধুর্ভবরাণি ভূতানি ধেবাং কুর্বন্তি চেত্ততঃ ।

শোচ্যাশ্চহোহতিমোহেন ব্যাপ্তানীতি মনীষিণা ॥

“অশ্চের মঙ্গল হইতেছে, আপনি হীনশক্তি ইহা দেখিয়াও আহ্লাদ করিও, দ্বেষ করিও না, কেন না, দ্বেষে অনিষ্টই হইয়া থাকে । যাহাদের সঙ্গে শত্রুতা বদ্ধ হইয়াছে, তাহাদেরও যে দ্বেষ করে, সে অতি মোহেতে ব্যাপ্ত হইয়াছে, বলিয়া জ্ঞানীরা দুঃখ করেন ।”

এখন সেই ভগবত্জ্ঞ লক্ষণ মনে কর ।

“যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ” এবং ‘ন দ্বেষ্টি’ * শব্দ মনে কর । ভগবদ্ভাক্যে পুরাণকর্তার কৃত এই টীকা ।

প্রহ্লাদ আবার বিশ্বভক্তির উপদ্রব করিতেছে, জানিয়া হিরণ্যকশিপু তাহাকে বিষপান করাইতে আজ্ঞা দিলেন । বিষেও প্রহ্লাদ মরিল না । তখন দৈত্যেশ্বর পুরোহিতগণকে ডাকাইয়া অভিচার-ক্রিয়ার দ্বারা প্রহ্লাদের সংহার করিতে আদেশ করিলেন । তাঁহারা প্রহ্লাদকে একটু বুঝাইলেন ; বলিলেন—তোমার পিতা জগতের ঈশ্বর, তোমার অনন্তে কি হইবে ? প্রহ্লাদ “স্থিরমতি” † ; প্রহ্লাদ তাঁহাদিগকে হাসিয়া উড়াইয়া দিল । তখন দৈত্য-পুরোহিতেরা ভয়ানক অভিচার-ক্রিয়ার সৃষ্টি করিলেন । অগ্নিময়ী মূর্তিমতী অভিচার-ক্রিয়া প্রহ্লাদের হৃদয়ে শ্লাঘাত রুরিল । প্রহ্লাদের হৃদয়ে শূল ভাঙ্গিয়া গেল । তখন সেই মূর্তিমান্ অভিচার, নিরপরাধ প্রহ্লাদের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছিল বলিয়া অভিচারকারী পুরোহিতদিগকেই ধ্বংস করিতে গেল । তখন প্রহ্লাদ

* যো ন হৃদয়তি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্কতি ।

† অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ।

“হে কৃষ্ণ! হে অনন্ত! ইহাদের রক্ষা কর” বলিয়া সেই দহমান পুরোহিতদিগের রক্ষার জন্ত ধাবমান হইলেন। ডাকিলেন, হে সর্বব্যাপিন, হে জগৎস্বরূপ, হে জগতের সৃষ্টিকর্তা, হে জনার্দন! এই ব্রাহ্মণগণকে এই চুঃসহ মজ্জায় হইতে রক্ষা কর। যেমন সকল ভূতে সর্বব্যাপী, জগৎগুরু বিষ্ণু তুমি আছ, তেমনই এই ব্রাহ্মণেরা জীবিত হউক। বিষ্ণু সর্বগত বলিয়া যেমন অগ্নিকে আমি শত্রুপক্ষ বলিয়া ভাবি নাই, এ ব্রাহ্মণেরাও তেমন—ইহারাও জীবিত হৌক। যাহারা আমাকে মারিতে আসিয়াছিল, যাহারা বিষ দিয়াছিল, যাহারা আমাকে আগুনে পোড়াইয়াছিল, হাতীর দ্বারা আমাকে আহত করিয়াছিল, সাপের দ্বারা দংশিত করিয়াছিল, আমি তাহাদের মিত্রভাবে আমার সমান দেখিয়াছিলাম, শত্রু মনে করি নাই, আজ সেই সত্যের হেতু এই পুরোহিতেরা জীবিত হউক।” তখন ঈশ্বরকুপায় পুরোহিতেরা জীবিত হইয়া, প্রহ্লাদকে আশীর্বাদ করিয়া গৃহে গমন করিল।

এমন আর কখন শুনিব কি? তুমি ইহার অপেক্ষা উন্নত ভক্তিবাদ, ইহার অপেক্ষা উন্নত ধর্ম, অথবা কোন দেশের কোন শাস্ত্রে দেখাইতে পার?*

শিষ্য। আমি স্বীকার করি দেশীয় গ্রন্থ সকল ত্যাগ করিয়া কেবল ইংরাজি পড়ায় আমাদের বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে।

গুরু। এখন ভগবদগীতায় যে তন্ত্র ক্ষমাশীল এবং শত্রু মিত্রে তুল্যজ্ঞানী বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহা কি প্রকার, তাহা বুঝিলে?†

পরে, হিরণ্যকশিপু পুত্রের প্রভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার এই প্রভাব কোথা হইতে হইল?” প্রহ্লাদ বলিলেন, “অচ্যুত হরি যাহাদের হৃদয়ে অবস্থান করেন, তাহাদের এইরূপ প্রভাব হইয়া থাকে। যে অশ্বের অনিষ্ট চিন্তা করে না—কারণাভাব বশতঃ তাহারও অনিষ্ট হয় না। যে কশ্মীর দ্বারা, মনে বা বাক্যে পরপীড়ন করে, তাহার সেই বীজে প্রভূত অন্তত ফলিয়া থাকে।

কেশব আমাদেরও আছেন, সর্বভূতেও আছেন, ইহা জানিয়া আমি কাহারও মন্দ ইচ্ছা করি না, কাহারও মন্দ করি না, কাহাকেও মন্দ বলি না। আমি সকলের শুভ চিন্তা

* মনবী শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার স্বগ্রন্থিত “Oriental Christ” নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থে লিখিয়াছেন, “A suppliant for mercy on behalf of those very men who put him to death, he said—‘Father! forgive them, for they know not what they do.’ Can ideal forgiveness go any further?” Ideal যার বৈ কি, এই প্রহ্লাদচরিত্র দেখুন না।

† সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।

করি, আমার শারিরিক বা মানসিক, দৈব বা ভৌতিক অন্তর্ভ কেন ঘটবে? হরি সর্বময় জানিয়া সর্বভূতে এইরূপ অব্যাভিচারিণী ভক্তি করা পণ্ডিতের কর্তব্য।”

ইহার অপেক্ষা উন্নত ধর্ম আর কি হইতে পারে? বিদ্যালয়ে এ সকল না পড়াইয়া, পড়ায় কি না, মেকলে প্রণীত ক্লাইব ও হেষ্টিংস সম্বন্ধীয় পাপপূর্ণ উপস্থাস। আর সেই উচ্চশিক্ষার জন্ত আমাদের শিক্ষিতমণ্ডলী উন্নত।

পরে, প্রহ্লাদের বাক্যে পুনশ্চ ক্রুদ্ধ হইয়া দৈত্যপতি তাহাকে প্রাসাদ হইতে নিক্ষেপ করিয়া, শম্বরাসুরের মায়ার দ্বারা ও বায়ুর দ্বারা প্রহ্লাদের বিনাশের চেষ্টা করিলেন। প্রহ্লাদ সে সকলে বিনষ্ট না হইলে, নীতিশিক্ষার জন্ত তাহাকে পুনশ্চ গুরুগৃহে পাঠাইলেন। সেখানে নীতিশিক্ষা সমাপ্ত হইলে আচার্য্য প্রহ্লাদকে সঙ্গে করিয়া দৈত্যেশ্বরের নিকট লইয়া আসিলেন। দৈত্যেশ্বর পুনশ্চ তাহার পরীক্ষার্থ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন,—

“হে প্রহ্লাদ! মিত্রের ও শত্রুর প্রতি ভূপতি কিরূপ ব্যবহার করিবেন? তিন সময়ে কিরূপ আচরণ করিবেন? মন্ত্রী বা অমাত্যের সঙ্গে বাহে এবং অভ্যস্তরে,—চর, চৌর, শঙ্কিতে এবং অশঙ্কিতে,—সন্ধি বিগ্রহে, দুর্গ ও আটবিক সাধনে বা কটকশোষণে—কিরূপ করিবেন, তাহা বল।”

প্রহ্লাদ পিতৃপদে প্রণাম করিয়া বলিলেন, “শত্রু সে সব কথা শিখাইয়াছেন বটে, আমিও শিখিয়াছি। কিন্তু সে সকল নীতি আমার মনোমত নহে। শত্রু মিত্রের সাধন-জন্ত সাম দান ভেদ দণ্ড এই সকল উপায় কথিত হইয়াছে, কিন্তু পিতা! রাগ করিবেন না, আমি ত সেরূপ শত্রু মিত্র দেখি না। যেখানে সাধ্য নাই,* সেখানে সাধনের কি প্রয়োজন! যখন জগন্ময় জগন্নাথ পরমাত্মা গোবিন্দ সর্বভূতাত্মা, তখন আর শত্রু মিত্র কে? তোমাতে ভগবান্ আছেন, আমাতে আর্ছেন, আর সকলেও আছেন, তখন এই ব্যক্তি মিত্র, আর এই শত্রু, এমন করিয়া পৃথক্ ভাবিব কি প্রকারে? অতএব ছুঁই-চেষ্টা-বিধি-বহুল এই নীতিশাস্ত্রে কি প্রয়োজন?”

হিরণ্যকশিপু ক্রুদ্ধ হইয়া প্রহ্লাদের বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিলেন। এবং প্রহ্লাদকে নাগপাশে বদ্ধ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতে অসুরগণকে আদেশ করিলেন। অসুরেরা প্রহ্লাদকে নাগপাশে বদ্ধ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া পর্বত চাপা দিল। প্রহ্লাদ তখন জগদীশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন। স্তব করিতে লাগিলেন, কেন না, অস্তিমকালে ঈশ্বরচিন্তা বিধেয়; কিন্তু ঈশ্বরের কাছে আত্মরক্ষা প্রার্থনা করিলেন না, কেন না প্রহ্লাদ

* অর্থাৎ যখন পৃথিবীতে কাহাকেও শত্রু মনে করা উচিত নহে।

নিষ্কাম। প্রহ্লাদ ঈশ্বরে ভগ্ন হইয়া, তাঁহার ধ্যান করিতে করিতে তাঁহাতে লীন হইলেন। প্রহ্লাদ যোগী*। তখন তাঁহার নাগপাশ খলিয়া গেল, সমুদ্রের জল সরিয়া গেল; পর্বত সকল দূরে নিক্ষেপ করিয়া প্রহ্লাদ গাত্ৰোত্থান করিলেন। তখন প্রহ্লাদ আবার বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন,—আত্মরকার জন্ম নহে, নিষ্কাম হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু তখন তাঁহাকে দর্শন দিলেন। এবং ভক্তের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বরপ্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন। প্রহ্লাদ “সম্বৃত্তঃ সততঃ” স্মৃতরাং তাঁহার জগতে প্রার্থনীয় কিছুই নাই। অতএব তিনি কেবল চাহিলেন যে, “যে সহস্র যোনিতে আমি পরিভ্রমণ করিব, সে সকল জন্মেই যেন তোমার প্রতি আমার অচলা ভক্তি থাকে।” ভক্ত ভক্তিই প্রার্থনা করে, ভক্তির জন্ম ভক্তি প্রার্থনা করে, মুক্তির জন্ম বা অশ্রু হইষ্টসাধনের জন্ম নহে।

ভগবান্ কহিলেন, “তাহা আছে ও থাকিবে। অশ্রু বর দিব প্রার্থনা কর।”

প্রহ্লাদ দ্বিতীয় বার প্রার্থনা করিলেন, “আমি তোমার স্তুতি করিয়াছিলাম বলিয়া, পিতা আমার যে ঘেব করিয়াছিলেন, তাঁর সেই পাপ ক্ষালিত হউক।”

ভগবান্ তাহাও স্বীকার করিয়া, তৃতীয় বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু নিষ্কাম প্রহ্লাদের জগতে আর তৃতীয় প্রার্থনা ছিল না, কেন না তিনি “সর্বরাস্ত্র পরিত্যাগী,—হর্ষ, ঘেব, শোক, আকাজ্জাশূচ্য, শুভাশুভ পরিত্যাগী।”† তিনি আবার চাহিলেন, “তোমার প্রতি আমার ভক্তি যেন অব্যভিচারিণী থাকে।”

বর দিয়া বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলেন। তার পর হিরণ্যকশিপু আর প্রহ্লাদের উপর অত্যাচার করেন নাই।

শিশু। তুলামানে এক দিকে বেদ, নিখিল ধর্মশাস্ত্র, বাইবেল, কোরাণ আর এক দিকে প্রহ্লাদচরিত্র রাখিলে প্রহ্লাদচরিত্রই গুরু হয়।

গুরু। এবং প্রহ্লাদকথিত এই বৈষ্ণব ধর্ম সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম। ইহা ধর্মের সার, স্মৃতরাং সকল বিসুদ্ধ ধর্মেই আছে। যে পরিমাণে যে ধর্ম বিসুদ্ধ, ইহা সেই পরিমাণে সেই ধর্মে আছে। খৃষ্টধর্ম, ব্রাহ্মধর্ম এই বৈষ্ণব ধর্মের অন্তর্গত। গড়্ বলি, আল্লা বলি, ব্রহ্ম বলি, সেই এক জগন্নাথ বিষ্ণুকেই ডাকি। সর্বভূতের অন্তরাত্মাস্বরূপ

* সম্বৃত্তঃ সততঃ যোগী যতাস্তা দুর্গনিষ্ঠাঃ।

† সর্বরাস্ত্রপরিত্যাগী যো মন্তব্যঃ স মে শিষ্যঃ।

যো ন হস্ততি ন ঘেষ্টি ন শোচতি ন কামতি।

শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে শিষ্যঃ।

জ্ঞান ও আনন্দময় চৈতন্যকে যে জানিয়াছে, সর্বভূতে যাহার আত্মজ্ঞান আছে, যে অন্বেষী, অথবা সেইরূপ জ্ঞান ও চিন্তের অবস্থা প্রাপ্তিতে যাহার যত্ন আছে, সেই বৈষ্ণব ও সেই হিন্দু। ভক্তি যে কেবল লোকের দ্বেষ করে, লোকের অনিষ্ট করে, পরের সঙ্গে বিবাদ করে, লোকের কেবল জাতি মারিতেই ব্যস্ত, তাহার গলায় গোছা করা পৈতা, কপালে কপাল-জোড়া ফোঁটা, মাথায় টিকি, এবং গায়ে নামাবলি ও মুখে হরিনাম থাকিলেও, তাহাকে হিন্দু বলিব না। সে স্নেহের অধম স্নেহ, তাহার সংস্পর্শে থাকিলেও হিন্দুর হিন্দুয়ানি যায়।

বিংশতিতম অধ্যায়।—ভক্তি।

ভক্তির সাধন।

শিষ্য। এক্ষণে আপনাকে জিজ্ঞাস্য যে, আপনার নিকট যে ভক্তির ব্যাখ্যা শুনিলাম, তাহা সাধন না সাধ্য ?

গুরু। ভক্তি, সাধন ও সাধ্য। ভক্তি মুক্তিপ্রদা, এজ্ঞ ভক্তি সাধন। আর ভক্তি মুক্তিপ্রদা হইলেও মুক্তি বা কিছুই কামনা করে না, এজ্ঞ ভক্তিই সাধ্য।

শিষ্য। তবে, এই ভক্তির সাধন কি শুনিতে ইচ্ছা করি। ইহার অনুশীলন প্রথা কি ? উপাসনাই ভক্তির সাধন বলিয়া চিরপ্রথিত, কিন্তু আপনার ব্যাখ্যা যদি যথার্থ হয়, তবে ইহাতে উপাসনার কোন স্থান দেখিতেছি না।

গুরু। উপাসনার যথেষ্ট স্থান আছে, কিন্তু উপাসনা কথাটা অনেক প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহাতে গোলযোগ হইতে পারে বটে। সকল বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করিবার যে চেষ্টা, তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপাসনা আর কি হইতে পারে ? তুমি অল্পদিন সমস্ত কার্যে ঈশ্বরকে আন্তরিক চিন্তা না করিলে কখনই তাহা পারিবে না।

শিষ্য। তথাপি হিন্দুশাস্ত্রে এই ভক্তির অনুশীলনের কি প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। আপনি যে ভক্তিতত্ত্ব বুঝাইলেন, তাহা হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ভক্তি হইলেও হিন্দুদিগের মধ্যে বিরল। হিন্দুর মধ্যে ভক্তি আছে; কিন্তু সে আর এক রকমের। প্রতিমা গড়িয়া, তাহার সম্মুখে বোড়হাত করিয়া, পট্টবস্ত্র গলদেশে দিয়া গদগদভাবে অশ্রুমোচন, “হরি! হরি!” বা “মা! মা!” ইত্যাদি শব্দে উচ্চতর গোলযোগ,

অথবা রোদন, এবং প্রতিমার চরণায়ত পাইলে তাহা মাথায়, মুখে, চোখে, নাকে, কাণে,—

গুরু। তুমি যাহা বলিতেছ বুঝিয়াছি। উহাও চিত্তের উন্নত অবস্থা, উহাকে উপহাস করিও না। তোমার হস্তলী, টিপুল অপেক্ষা গুরুপ এক জন ভাবুক আমার শ্রদ্ধার পাত্র। তুমি গৌণ ভক্তির কথা তুলিতেছ।

শিষ্য। আপনার পূর্বকার কথায় ইহাই বুঝিয়াছি যে, ইহাকে আপনি ভক্তি বলিয়া স্বীকার করেন না।

গুরু। ইহা মুখ্য ভক্তি নহে, কিন্তু গৌণ বা নিকৃষ্ট ভক্তি বটে। যে সকল হিন্দু-শাস্ত্র অপেক্ষাকৃত আধুনিক, ইহাতে সে সকল পরিপূর্ণ।

শিষ্য। গীতাদি প্রাচীন শাস্ত্রে মুখ্য ভক্তিতত্ত্বেরই প্রচার থাকাতোও আধুনিক শাস্ত্রে গৌণ ভক্তি কি প্রকারে আসিল ?

গুরু। ভক্তি জ্ঞানাত্মিকা, এবং কর্মাত্মিকা, ভরসা করি, ইহা বুঝিয়াছ। ভক্তি উভয়াত্মিকা বলিয়া, তাহার অনুশীলনে মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরে সমর্পিত করিতে হয়। সকল বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করিতে হয়। যখন ভক্তি কর্মাত্মিকা এবং কর্ম সকলই ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে হয়, তখন কাজেই কর্মশ্রিয় সকলই ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে হইবে। ইহার তাৎপর্য আমি তোমাকে বুঝাইয়াছি যে, যাহা জগতে অনুষ্ঠেয়, অর্থাৎ ঈশ্বরানুমোদিত কর্ম, তাহাতে শারীরিক বৃত্তির নিয়োগ হইলেই ঐ বৃত্তি ঈশ্বরমুখী হইল। কিন্তু অনেক শাস্ত্রকারেরা অচরুপ বুঝিয়াছেন। কি ভাবে তাঁহারা কর্মশ্রিয় সকল ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে চান, তাহার উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি শ্লোক ভাগবত পুরাণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। হরিনামের কথা হইতেছে,—

বিলেবতোক্ষুক্রমবিক্রমান্ যে ন শুবতঃ কর্ণপুটে নরশ্চ।

জিহ্বাসতী দার্দ্র্যিকেষ হৃত নমোপগায়ত্য়ুরুগায় গাথাঃ ॥

ভার পরং পট্টকিরীটজুষ্টমপ্যুত্তমাঙ্গং ন নমেয়নুসন্দং।

শাবৌ করোনৌ কুলতঃ সপর্ধ্যাং হরেন্নসংকানককঙ্গৌ বা।

বর্হায়িতে তে নয়নে নরাণাং লিঙ্গানি বিষ্ণোনিরীক্ষতে যে।

পাদৌ নৃপাং তৌ ক্ষমজরভাজৌ ক্ষেত্রাগি নানুভজতো হরেষৌ ॥

জীবহবে ভাগবতাজি ব্রহ্মণ্ ন জাতু মর্ত্যোভিলভেত যন্ত।

ত্রিবিম্বপদ্মা মহাজন্তলশ্চা শপহবেঁ যন্ত নবেদ গন্ধং ॥

“অসম্মান্য হৃদয় বহুতরং যদা হৃদয়ানৈ হরিনামধেয়ৈঃ ।

ন বিকিরেত্যথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাজকবেহু হর্ষঃ ।

ভাগবত, ২ ক, ৩ অ, ২০—২৪ ।

“যে মনুষ্য কর্ণপুটে হরিগুণামুবাদ অবগণ না করে, হয়! তাহার কর্ণ দুইটি বুঝা গর্ভ মাত্র। হে স্মৃত। যে হরিগাথা গান না করে, তাহার অসতী জিহ্বা ভেকজিহ্বা তুল্যা। যাহার মস্তক মুকুলকে নমস্কার না করে, তাহা পট্ট-কিরীট-শোভিত হইলেও বোঝা মাত্র। যাহার হস্তদ্বয় হরির সপর্ষ্যা না করে, তাহা কনক কঙ্কণে শোভিত হইলেও মড়ার হাত মাত্র। মনুষ্যদিগের চক্ষুদ্বয় যদি বিষ্ণুমূর্ত্তি * নিরীক্ষণ না করে, তবে তাহা ময়ূরপুচ্ছ মাত্র। আর যে চরণদ্বয় হরিতীর্থে পর্ষ্যাটন না করে, তাহার বৃক্ষজন্ম লাভ হইয়াছে মাত্র। আর যে ভগবৎ-পদরেণু ধারণ না করে, সে জীবদ্দশাতেই শব। বিষ্ণু-পাদার্ণিত তুলসীর গন্ধ যে মনুষ্য না জানিয়াছে, সে নিশ্বাস থাকিতেও শব। হয়! হরিনামকীর্ত্তনে যাহার হৃদয় বিকারপ্রাপ্ত না হয়, এবং বিকারেও যাহার চক্ষে জল ও গাত্রে রোমাঞ্চ না হয়, তাহার হৃদয় লৌহময়।”

এই শ্রেণীর ভক্তেরা এইরূপে ঈশ্বরে বাহ্যেস্ত্রিয় সমর্পণ করিতে চাহেন। কিন্তু ইহা সাকারোপসনাসাপেক্ষ। নিরাকারে চক্ষুপাণিপাদের একরূপ নিয়োগ অঘটনীয়।

শিষ্য। কিন্তু আমার শ্রব্দের উত্তর এখনও পাই নাই। ভক্তির প্রকৃত সাধন কি? গুরু। তাহা ভগবান্ গীতার সেই দ্বাদশ অধ্যায়ে বলিতেছেন,—

যে তু সর্বাণি কর্ণাণি ময়ি সংলুপ্ত মৎপরাঃ ।

অনন্তেইনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥

তেষামহং সমুদ্বর্ত্তা যুত্বাসংসারসার্গরাং ।

ভবামি ন চিরাং পার্থ মঘ্যাবেশিতচেতসাং ॥

মঘোব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় ।

নিবসিহ্যসি মঘোব অত উর্দ্ধং ন সংশয় ॥ ১২ । ৬—৮

“হে অর্জুন! যাহারা সর্বকর্মে আমাতে শ্রুস্ত করিয়া মৎপরায়ণ হয়, এবং অল্প ভজনারহিত যে ভক্তিযোগ তদ্বারা আমার ধ্যান ও উপাসনা করে, যুত্বায়ুক্ত সংসার হইতে সেই আমাতে নিবৃষ্টচেতাদিগের আমি অচিরে উদ্ধারকর্ত্তা হই। আমাতে তুমি

* এখানে “লিঙ্গানি বিকোঃ” অর্থে বিষ্ণু মূর্ত্তি সকল। অতি সঙ্গত অর্থ। তবে শিবসিদ্ধের কেবল সেই অর্থ না করিয়া, কর্ণা উপাসনা ও উপাসনা পদ্ধতিতে যাই কেন।

মনস্কির কর, আমাতে বুদ্ধি নিবিষ্ট কর, তাহা হইলে তুমি দেহান্তে আমাতেই অধিকার করিবে ।”

শিষ্য । বড় কঠিন কথা । এইরূপ ঈশ্বরে চিন্তা নিবিষ্ট করিতে কয় জন পারে ?

গুরু । সকলেই পারে । চেষ্টা করিলেই পারে ।

শিষ্য । কি প্রকারে চেষ্টা করিতে হইবে ?

গুরু । ভগবান্ তাহাও অর্জুনকে বলিয়া দিতেছেন,
অথ চিন্তং সমাধাতুং ন শক্নোমি ময়ি স্থিরম্ ।

অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥ ১২ । ১০

“হে অর্জুন । যদি আমাতে চিন্তা স্থির করিয়া রাখিতে না পার, তবে অভ্যাস যোগের দ্বারা আমাকে পাইতে ইচ্ছা কর ।” অর্থাৎ যদি ঈশ্বরে চিন্তা স্থির রাখিতে না পার, তবে পুনঃপুনঃ চেষ্টার দ্বারা সেই কার্য অভ্যস্ত করিবে ।

শিষ্য । অভ্যাস মাত্রই কঠিন, এবং এ গুরুতর অভ্যাস আরও কঠিন । সকলে পারে না । যাহারা না পারে, তাহারা কি করিবে ?

গুরু । যাহারা কৰ্ম করিতে পারে, তাহারা যে কৰ্ম ঈশ্বরোদ্দিষ্ট, বা ঈশ্বরানুমোদিত, সেই সকল কৰ্ম সৰ্ব্বদা করিলে ক্রমে ঈশ্বরে মনস্থির হইবে । তাহাই ভগবান্ বলিতেছেন—

অভ্যাসেহস্যসমর্থোহসি মৎকৰ্মপরমো ভব ।

মদর্থমপি কৰ্ম্মাণি কুর্বন্ সিদ্ধিমবাশুসি ॥ ১২ । ১০

“যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও, তবে মৎকৰ্মপরায়ণ হও । আমার জন্ম কৰ্ম সকল করিয়া সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে ।”

শিষ্য । কিন্তু অনেকে কৰ্ম্মেও অপটু—বা অকৰ্ম্মা । তাহাদের উপায় কি ?

গুরু । এই প্রশ্নের আশঙ্কায় ভগবান্ বলিতেছেন,—

অধৈতদপ্যাশক্তোহসি কৰ্ত্তুং মদযোগমাপ্রিতঃ ।

সৰ্বকৰ্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাস্ববান্ ॥ ১২ । ১১

“যদি মদাপ্রিত কৰ্ম্মেও অশক্ত হও, তবে যতাস্বা হইয়া সৰ্বকৰ্ম্ম ফলত্যাগ কর ।”

শিষ্য । সে কি ? যে কৰ্ম্মে অক্ষম, যাহার কোন কৰ্ম্ম নাই, সে কৰ্ম্মফল ত্যাগ করিবে কি প্রকারে ?

গুরু । কোন জীবই একেবারে কৰ্ম্মশূন্য হইতে পারে না । যে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া কৰ্ম্ম না করে, তৃত্ততাড়িত হইয়া সেও কৰ্ম্ম করিবে । এ বিষয়ে ভগবদ্বক্তি পূর্বে উক্ত

করিয়ানি। যে কর্মই তদ্বারা সম্পন্ন হয়, যদি কর্মকর্তা তাহার ফলাকাঙ্ক্ষা না করে, তবে অল্প কামনাভাবে, ঈশ্বরই একমাত্র কাম্য পদার্থ হইয়া দাঁড়াইবেন। তখন আপনা হইতেই চিন্ত ঈশ্বরে স্থির হইবে।

শিষ্য। এই চতুর্বিধ সাধনই অতি কঠিন। আর ইহার কিছুতেই উপাসনার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না।

গুরু। এই চতুর্বিধ সাধনই শ্রেষ্ঠ উপাসনা। ঈদৃশ সাধকদিগের পক্ষে অল্পবিধ উপাসনার প্রয়োজন নাই।

শিষ্য। কিন্তু অঙ্গ, নীচবৃত্ত, কলুষিত, বালক, প্রভৃতির এ সকল সাধন আয়ত্ত নহে। তাহারা কি ভক্তির অধিকারী নহে ?

গুরু। এই সব স্থলে উপাসনাত্মিকা গৌণ ভক্তির প্রয়োজন। গীতায় ভগবৎভক্তি আছে যে,—

যে যথা মাং প্রপত্তস্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং

“যে যে রূপে আমাকে আশ্রয় করে, আমি তাহাকে সেইরূপে ভজনা করি।”
এবং স্থানান্তরে বলিয়াছেন,

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।

তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্বামি প্রযতাম্বনঃ ॥

“যে ভক্তিপূর্বক আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল, জল দেয়, তাহা প্রযতাত্মার ভক্তির উপহার বলিয়া আমি গ্রহণ করি।”

শিষ্য। তবে কি গীতায় সাকার মূর্তির উপাসনা বিহিত হইয়াছে ?

গুরু। ফল পুষ্পাদি প্রদান করিতে হইলে, তাহা যে প্রতিমায় অর্পণ করিতে হইবে, এমন কথা নাই। ঈশ্বর সর্বত্র আছেন, যেখানে দিবে, সেইখানে তিনি পাইবেন।

শিষ্য। প্রতিমাদির পূজা বিস্কন্ধ হিন্দুধর্মে নিষিদ্ধ, না বিহিত ?

গুরু। অধিকারী ভেদে নিষিদ্ধ, এবং বিহিত। তদ্বিষয়ে ভাগবত পুরাণ হইতে কপিলোক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। ভাগবত পুরাণে কপিল, ঈশ্বরের অবতার বলিয়া গণ্য। তিনি তাঁহার মাতা দেবহৃতীকে নিগুণ ভক্তিযোগের সাধন বলিতেছেন। এই সাধনের মধ্যে এক দিকে, সর্বভূতে ঈশ্বরচিন্তা, দয়া, মৈত্র, যম নিয়মাদি ধরিয়ান, আর এক দিকে প্রতিমা দর্শন, স্পর্শন, পূজাদি ধরিয়ান। কিন্তু বিশেষ এই বলিতেছেন,—

অহং সর্কেবু ভূতেবু ভূতাস্বাবহিতঃ সনা।
 তমবজায় মাং মর্ভ্যাঃ ফুর্কতেহর্কাবিড়খনং।
 বো মাং সর্কেবু ভূতেবু গন্তমানানীশ্বরং।
 হির্কার্কাং ভক্ততে মোঢ়াঙ্কন্থগ্বেব জুহোতি সঃ।

৩ স্ব। ২২ অ। ১৭। ১৮।

“আমি, সর্বভূতে ভূতাস্বা স্বরূপ অবস্থিত আছি। সেই আমাকে অবজ্ঞা করিয়া (অর্থাৎ সর্বভূতকে অবজ্ঞা করিয়া) মনুষ্য প্রতিমাপূজা বিড়খনা করিয়া থাকে। সর্বভূতে আত্মাস্বরূপ অনীশ্বর আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যে প্রতিমা ভজনা করে, সে ভস্মে ঘি ঢালে।”
 পুনশ্চ,

অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েত্তাবনীশ্বরং মাং স্বকর্ষক্ণং।
 ধাবন্নবেদ স্বহৃদি সর্বভূতেষবহিতং।

২২ অ। ২০

যে ব্যক্তি স্বকর্ষে রত, সে যত দিন না আপনার হৃদয়ে সর্বভূতে অবস্থিত ঈশ্বরকে জানিতে পারে, তাবৎ প্রতিমাদি পূজা করিবে।

বিশিষ্ট রহিল, নিষেধও রহিল। যাহার সর্বজনে প্রীতি নাই, ঈশ্বর জ্ঞান নাই, তাহার প্রতিমাদির অর্চ্চনা বিড়খনা। আর যাহার সর্বজনে প্রীতি জন্মিয়াছে, ঈশ্বর জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাহারও প্রতিমাদি পূজা নিস্প্রয়োজনীয়। তবে যত দিন সে জ্ঞান না জন্মে, তত দিন বিষয়ী লোকের পক্ষে প্রতিমাদি পূজা অবিহিত নহে, কেন না তদ্বারা ক্রমশঃ চিন্তাশুদ্ধি জন্মিতে পারে। প্রতিমা পূজা গৌণভক্তির মধ্য।

শিশ্য। গৌণভক্তি কাহাকে বলিতেছেন, আমি ঠিক বুঝিতেছি না।

গুরু। মুখ্যভক্তির অনেক বিধ আছে। যাহাদ্বারা সেই সকল বিধ বিনষ্ট হয় শান্তিল্যানুপ্রণেতা তাহারই নাম দিয়াছেন গৌণভক্তি। ঈশ্বরের নামকীর্তন, ফল পুষ্পাদির দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা, বন্দনা, প্রতিমাদির পূজা—এ সকল গৌণভক্তির লক্ষণ। সূত্রের টীকাকার স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে, এই সকল অমুঠান ভক্তিজনক মাত্র; ইহার ফলাস্তর নাই।*

শিশ্য। তবে আপনার মত এই বুঝিলাম যে পূজা, হোম, যজ্ঞ, নামসঙ্কীর্তন, সঙ্ক্যাবন্দনাদি বিশুদ্ধ হিন্দুধর্মের বিরোধী নহে। তবে উহাতে কোন প্রকার ঐহিক বা পারমাধিক ফল নাই,—ঐ সকল কেবল ভক্তির সাধন মাত্র।

* * ভক্ত্যা কীর্তনেন ভক্ত্যা দাসেন পরাভক্তিঃ সাধয়েমিতি* * ন ফলাস্তর্যাবঃ সৌরধামিতি।

গুরু। তাহাও নিকৃষ্ট সাধন। উৎকৃষ্ট সাধন যাহা তোমাকে কৃষ্ণোক্তি উদ্ধৃত করিয়া শুনাইয়াছি। যে তাহাতে অক্ষম, সেই পূজাদি করিবে। তবে স্তুতি বন্দনা প্রভৃতি সম্বন্ধে একটা বিশেষ কথা আছে। যখন কেবল ঈশ্বরচিন্তাই উহার উদ্দেশ্য, তখন উহা মুখ্যভক্তির লক্ষণ। যথা বিপশ্বুক্ত প্রহ্লাদকৃত বিষ্ণু-স্তুতি মুখ্যভক্তি। আর “আমার পাপ ক্ষালিত হউক,” “আমার সুখে দিন যাউক,” ইত্যাদি সকাম সন্ধ্যাবন্দনা, স্তুতি বা Prayer, গৌণভক্তি মধ্যে গণ্য। আমি তোমাকে পরামর্শ দিই যে, কৃষ্ণোক্তির অনুবর্তী হইয়া ঈশ্বরের কর্মতৎপর হও।

শিষ্য। সেও ত পূজা, হোম, যাগ যজ্ঞ—

গুরু। সে আর একটি ভ্রম। এ সকল ঈশ্বরের জ্ঞান কর্ম নহে; এ সকল সাধকের নিজ মঙ্গলোদ্দিষ্ট কর্ম—সাধকের নিজের কার্য; ভক্তির বৃদ্ধি জ্ঞানও যদি এ সকল কর, তথাপি তোমার নিজের জ্ঞানই হইল। ঈশ্বর জগন্ময়; জগতের কাজই তাঁহার কাজ। অতএব যাহাতে জগতের হিত হয়, সেই সকল কর্মই কৃষ্ণোক্ত “মৎকর্ম”; তাহার সাধনে তৎপর হও, এবং সমস্ত বস্তুর সম্যক্ অনুশীলনের দ্বারা সে সকল সম্পাদনের যোগ্য হও। তাহা হইলে ঐহার উদ্দিষ্ট সেই সকল কর্ম, তাঁহাতে মন স্থির হইবে। তাহা হইলে ক্রমশঃ জীবশ্বুক্ত হইবে। জীবশ্বুক্তিই সুখ। বলিয়াছি, “সুখের উপায় ধর্ম।” এই জীবশ্বুক্তি সুখের উপায়ই ধর্ম। রাজসম্পদাদি কোন সম্পদেই তত সুখ নাই।

যে ইহা না পারিবে, সে গৌণ উপাসনা অর্থাৎ পূজা, নামকীর্তন, সন্ধ্যাবন্দনাদির দ্বারা ভক্তির নিকৃষ্ট অনুশীলনে প্রবৃত্ত হউক। কিন্তু তাহা করিতে হইলে, অন্তরের সহিত সে সকলের অনুষ্ঠান করিবে। তদ্ব্যতীত ভক্তির কিছুমাত্র অনুশীলন হয় না। কেবল বাহ্যাদ্বয়ে বিশেষ অনিষ্ট জন্মে। উহা তখন ভক্তির সাধন না হইয়া কেবল শঠতার সাধন হইয়া পড়ে। তাহার অপেক্ষা সর্বপ্রকার সাধনের অভাবই ভাল। কিন্তু, যে কোন প্রকার সাধনে প্রবৃত্ত নহে, সে শঠ ও ভণ্ড হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও, তাহার সঙ্গে পশুগণের প্রভেদ অল্প।

শিষ্য। তবে, এখনকার অধিকাংশ বাঙ্গালি হয় ভণ্ড ও শঠ, নয় পশুবৎ।

গুরু। হিন্দুর অবনতির এই একটা কারণ। কিন্তু তুমি দেখিবে শীঘ্রই বিসুদ্ধ ভক্তির প্রচারে হিন্দু নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া, ক্রমণ্ডয়েলের সমকালিক ইংরেজের মত বা মহম্মদের সমকালিক আরবের মত, অতিশয় প্রতাপাশ্রিত হইয়া উঠিবে।

শিষ্য। কায়মনোবাক্যে জগদীশ্বরের নিকট সেই প্রার্থনা করি।

একবিংশতিতম অধ্যায়।—প্রীতি।

শিষ্য। এক্ষণে অশ্রান্ত হিন্দুগ্রন্থের ভক্তিব্যাখ্যা শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। তাহা এই অনুশীলন ধর্মের ব্যাখ্যায় প্রয়োজনীয় নহে। ভাগবত পুরাণেও ভক্তিতত্ত্বের অনেক কথা আছে। কিন্তু ভগবদগীতাতেই সে সকলের মূল। এইরূপ অশ্রান্ত গ্রন্থেও যাহা আছে, সেও গীতামূলক। অতএব সে সকলের পর্যালোচনায় কালক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই। কেবল চৈতন্যের ভক্তিবাদ ভিন্ন প্রকৃতির। কিন্তু অনুশীলন ধর্মের সহিত সে ভক্তিবাদের সম্বন্ধ তাদৃশ ঘনিষ্ঠ নহে, বরং একটুখানি বিরোধ আছে। অতএব আমি সে ভক্তিবাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না।

শিষ্য। তবে এক্ষণে প্রীতিবস্তির অনুশীলন সম্বন্ধে উপদেশ দান করুন।

গুরু। ভক্তিবস্তির কথা বলিবার সময়ে প্রীতিরও আসল কথা বলিয়াছি। মনুষ্যে প্রীতি ভিন্ন ঈশ্বরে ভক্তি নাই। প্রহ্লাদচরিত্রে প্রহ্লাদোক্তিতে ইহা বিশেষ বুঝিয়াছ। অশ্রু ধর্মের এ মত হোক না হোক, হিন্দুধর্মের এই মত। প্রীতির অনুশীলনের দুইটি প্রণালী আছে। একটি প্রাকৃতিক বা ইউরোপীয়, আর একটি আধ্যাত্মিক বা ভারতবর্ষীয়। আধ্যাত্মিক প্রণালীর কথা এখন থাক। আগে প্রাকৃতিক প্রণালী আমি যে রকম বুঝি তাহা বুঝাইতেছি। প্রীতি দ্বিবিধ, সহজ এবং সংসর্গজ। কতকগুলি মনুষ্যের প্রতি প্রীতি আমাদের স্বভাবসিদ্ধ, যেমন সন্তানের প্রতি মাতা পিতার, বা মাতা পিতার প্রতি সন্তানের। ইহাই সহজ প্রীতি। আর কতকগুলির প্রতি প্রীতি সংসর্গজ, যেমন স্ত্রীর প্রতি স্বামীর, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর, বন্ধুর প্রতি বন্ধুর, প্রভুর প্রতি ভৃত্যের, বা ভৃত্যের প্রতি প্রভুর। এই সহজ এবং সংসর্গজ প্রীতিই পারিবারিক বন্ধন এবং ইহা হইতেই পারিবারিক জীবনের সৃষ্টি। এই পরিবারই প্রীতির প্রথম শিক্ষাস্থল। কেন না, যে ভাবে বশীভূত হইয়া অশ্রুের জন্ম আমরা আত্মত্যাগে প্রবৃত্ত হই, তাহাই প্রীতি। পুত্রাদির জন্ম আমরা আত্মত্যাগ করিতে স্বতই প্রবৃত্ত, এই জন্ম পরিবার হইতে প্রথম প্রীতিবস্তির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হই। অতএব পারিবারিক জীবন ধার্মিকের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তাই হিন্দুশাস্ত্রকারেরা শিক্ষা-নবিশীর পরেই গার্হস্থ্য আশ্রম অবশ্য পালনীয় বলিয়া অনুজ্ঞাত করিয়াছিলেন।

পারিবারিক অনুশীলনে প্রীতিবস্তি কিয়ৎ পরিমাণে স্ফুরিত হইলে পরিবারের বাহিরেও বিস্তার কামনা করে। বলিয়াছি যে প্রীতিবস্তি অশ্রু শ্রেষ্ঠ বস্তির স্থায় অধিকতর

ক্ষুরশক্তি; সুতরাং অক্ষীণিত হইতে থাকিলেই ইহা গৃহের ক্ষুদ্র সীমা ছাপাইয়া বাহির হইতে চাহিবে। অতএব ইহা ক্রমশঃ কুটুম্ব, বন্ধুবর্গ, অমুগত, ও আশ্রিতে, গোষ্ঠীতে, গোত্রে সমাবিষ্ট হয়। ইহাতেও অক্ষীণন থাকিলে ইহার ক্ষুদ্রশক্তি সীমা প্রাপ্ত হয় না। ক্রমে আপনার গ্রামস্থ, নগরস্থ, দেশস্থ, মনুষ্যমাত্রের উপর নিবিষ্ট হয়। যখন নিখিল জন্মভূমির উপর এই শ্রীতি বিস্তারিত হয় তখন ইহা সচরাচর দেশবাৎসল্য নাম প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় এই বৃত্তি অতিশয় বলবতী হইতে পারে এবং হইয়াও থাকে। হইলে, ইহা জাতি বিশেষের বিশেষ মঙ্গলের কারণ হয়। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে শ্রীতিবৃত্তির এই অবস্থা সচরাচর প্রবল দেখা যায়। ইউরোপীয়দিগের জাতীয় উন্নতি যে এতটা বেশী হইয়াছে, ইহা তাহার এক কারণ।

শিষ্য। ইউরোপে দেশবাৎসল্যের এত প্রাবল্য এবং আমাদের দেশে নাই, তাহার কারণ কি আপনি কিছু বুঝাইতে পারেন ?

গুরু। উত্তমরূপে পারি। ইউরোপের ধর্ম, বিশেষতঃ পূর্বতন ইউরোপের ধর্ম, হিন্দুধর্মের মত উন্নত ধর্ম নহে; ইহাই সেই কারণ। একটু সবিস্তারে সেই কথাটা বুঝাইতেছি, তাহা শুন।

দেশবাৎসল্য শ্রীতিবৃত্তির ক্ষুদ্র চরম সীমা নহে। তাহার উপর আর এক সোপান আছে। সমস্ত জগতে যে শ্রীতি, তাহাই শ্রীতিবৃত্তির চরম সীমা। তাহাই যথার্থ ধর্ম। যত দিন শ্রীতির জগৎপরিমিত ক্ষুদ্রি না হইল, তত দিন শ্রীতিও অসম্পূর্ণ—ধর্মও অসম্পূর্ণ।

এখন দেখা যায় যে, ইউরোপীয়দিগের শ্রীতি আপনাদের স্বদেশেই পর্য্যবসিত হয়, সমস্ত মনুষ্যলোকে ব্যাপ্ত হইতে সচরাচর পারে না। আপনার জাতিকে ভাল বাসেন, অশ্রু জাতীয়কে দেখিতে পারেন না, ইহাই তাঁহাদের স্বভাব। অশ্রু জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা স্বধর্মীকে ভাল বাসে, বিধর্মীকে দেখিতে পারে না। মুসলমান ইহার উদাহরণ। কিন্তু ধর্ম এক হইলে, জাতি লইয়া তাহারা বড় আর দ্বेष করে না। মুসলমানের চক্ষে সব মুসলমান প্রায় তুল্য; কিন্তু ইংরেজঈষ্টিয়ান ও রুশঈষ্টিয়ানের মধ্যে বড় গোলযোগ।

শিষ্য। এস্থলে মুসলমানেরও শ্রীতি জাগতিক নহে, ইউরোপের শ্রীতিও জাগতিক নহে।

গুরু। মুসলমানের শ্রীতি-বিস্তারের নিরোধক তাহার ধর্ম। জগৎসুদ্ধ মুসলমান হইলে জগৎসুদ্ধ সে ভাল বাসিতে পারে, কিন্তু জগৎসুদ্ধ ঈষ্টিয়ান হইলে জন্মান জন্মান ভিন্ন,

একবিংশতিতম অধ্যায়।—শ্রীতি।

করাসি করাসি ভিন্ন, আর কাহাকেও ভাল বাসিতে পারে না। এখন ইউরোপীয় শ্রীতি দেশব্যাপক হইয়াও আর উঠিতে পারে না কেন ?

এই প্রশ্নের উত্তরে বৃষ্টিতে হইবে শ্রীতিফুষ্টির কার্যতঃ বিরোধীকে, কার্যতঃ বিরোধী আত্মশ্রীতি। পশুপক্ষির দ্বায় মনুষ্যেতে আত্মশ্রীতিও অতিশয় প্রবলা। পক্ষীর অশ্রীতির অপেক্ষা আত্মশ্রীতি প্রবলা। এই জন্ত উন্নত ধর্মের দ্বারা চিন্তা শাসিত না হইলে, শ্রীতির বিস্তার আত্মশ্রীতির দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়। অর্থাৎ পরে শ্রীতি যত দূর আত্মশ্রীতির সঙ্গে সঙ্গত হয়, তত দূরই তাহার বিস্তার হয়, বেশী হয় না। এখন পারিবারিক শ্রীতি আত্মশ্রীতির সঙ্গে সঙ্গত ; এই পুত্র আমার, এই ভাৰ্য্যা আমার, ইহারা আমার সুখের উপাদান, এই জন্ত আমি ইহাদের ভাল বাসি। তারপর কুটুম্ব, বন্ধু, স্বজন, জাতি, গোষ্ঠীগোত্রও আমার, আঞ্জিত অল্পগত ইহারাও আমার, ইহারাও আমার সুখের উপাদান এই জন্ত আমি ইহাদের ভাল বাসি। তেমনি, আমার গ্রাম, আমার নগর, আমার দেশ আর ভাল বাসি। কিন্তু জগৎ আমার নহে, জগৎ আমি ভাল বাসিব না। পৃথিবীতে এমন এক লক্ষ লোক আছে, যাহার দেশ আমার দেশ হইতে ভিন্ন, কিন্তু এমন কেহই নাই, যাহার পৃথিবী আমার পৃথিবী হইতে ভিন্ন। সুতরাং পৃথিবী আমার নহে, আমি পৃথিবী ভাল বাসিব কেন ?

শিষ্য। কেন ? ইহার কি কোন উত্তর নাই ?

গুরু। ইউরোপে অনেক রকমের উত্তর আছে, ভারতবর্ষে এক উত্তর আছে। ইউরোপে হিতবাদীদের “Greatest good of the greatest number,” কোমতের Humanity পূজা, সর্বোপরি শ্রীষ্টের জাগতিক শ্রীতিবাদ, মনুষ্য মনুষ্যে সকলেই এক ঈশ্বরের সন্তান, সুতরাং সকলেই ভাই ভাই, এই সকল উত্তর আছে।

শিষ্য। এই সকল উত্তর থাকিতে, বিশেষ শ্রীষ্টধর্মের এই উন্নত নীতি থাকিতে, ইউরোপে শ্রীতি দেশ ছাড়ায় না কেন ?

গুরু। তাহার কারণানুসন্ধান জন্ত প্রাচীন গ্রীস ও রোমে যাইতে হইবে। প্রাচীন গ্রীস ও রোমে কোন উন্নত ধর্ম ছিল না, যে পৌত্তলিকতা সুন্দরের এবং শক্তিমানের পূজা মাত্র, তাহার উপর আর কোন উচ্চধর্ম ছিল না। জগতের লোক কেন ভাল বাসিব, ইহার কোন উত্তর ছিল না। এই জন্ত তাহাদের শ্রীতি কখন দেশকে ছাড়ায় নাই। কিন্তু এই দুই জাতি অতি উন্নতস্বভাব আৰ্য্যবংশীয় জাতি ছিল ; তাহাদের স্বাভাবিক মহৎস্বপ্নে তাহাদের শ্রীতি দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া বড় বেগবতী ও মনোহারিণী হইয়াছিল। দেশবাৎসল্যে এই দুই জাতি পৃথিবীতে বিখ্যাত।

এখন আধুনিক ইউরোপ খ্রীষ্টিয়ান হোক আর যাই হোক, ইহার শিক্ষা প্রধানত প্রাচীন গ্রীস ও রোম হইতে। গ্রীস ও রোম ইহার চরিত্রের আদর্শ। সেই আদর্শ আধুনিক ইউরোপে যতটা আধিপত্য করিয়াছে যতটা তত দূর নহে। আর এক জাতি আধুনিক ইউরোপীয়দিগের শিক্ষা ও চরিত্রের উপর কিছু ফল দিয়াছে। যিহুদী জাতির কথা বলিতেছি। যিহুদী জাতিও বিশিষ্ট রূপে দেশবৎসল, লোকবৎসল নহে। এই তিন দিকের ত্রিশ্রোতে পড়িয়া ইউরোপ দেশবৎসল হইয়া পড়িয়াছে, লোকবৎসল হইতে পারে নাই। অথচ খ্রীষ্টের ধর্ম ইউরোপের ধর্ম। তাহাও বর্তমান। কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম এই তিনের সমবায়ের অপেক্ষা ক্ষীণবল বলিয়া কেবল মুখেই রহিয়া গিয়াছে। ইউরোপীয়েরা মুখে লোকবৎসল, অন্তরে ও কার্যে দেশবৎসল মাত্র। কথাটা বুঝিলে ?

শিষ্য। খ্রীতির প্রাকৃতিক বা ইউরোপীয় অনুশীলন কি তাহা বুঝিলাম। বুঝিলাম ইহাতে খ্রীতির পূর্ণফুলি হয় না। দেশবাৎসল্যে থামিয়া যায়, কেন না, তার আত্মপ্রীতি আসিয়া আপত্তি উত্থাপিত করে যে, জগৎ ভাল বাসিব কেন, জগতের সঙ্গে আমার বিশেষ কি সম্পর্ক ? এক্ষণে খ্রীতির পারমাণিক বা ভারতবর্ষীয় অনুশীলনের মর্ম কি বলুন।

গুরু। তাহা বুঝিবার আগে ভারতবর্ষীয়ের চক্ষে ঈশ্বর কি তাহা মনে করিয়া দেখ। খ্রীষ্টিয়ানের ঈশ্বর জগৎ হইতে স্বতন্ত্র। তিনি জগতের ঈশ্বর বটে, কিন্তু যেমন জর্মানি বা রুসিয়ার রাজা সমস্ত জর্মানি বা সমস্ত রুস হইতে একটা পৃথক্ ব্যক্তি, খ্রীষ্টিয়ানের ঈশ্বরও তাই। তিনিও পার্থিব রাজার মত পৃথক্ থাকিয়া রাজ্যপালন রাজ্যশাসন করেন, ছুষ্টির দমন ও শিষ্টির পালন করেন, এবং লোকে কি করিল পুলিশের মত তাহার খবর রাখেন। তাঁহাকে ভাল বাসিতে হইলে, পার্থিব রাজাকে ভাল বাসিবার জন্ম যেমন খ্রীতিবৃত্তির বিশেষ বিস্তার করিতে হয় তেমনই করিতে হয়।

হিন্দুর ঈশ্বর সেরূপ নহেন। তিনি সর্বভূতময়। তিনিই সর্বভূতের অন্তরাত্মা। তিনি জড়জগৎ নহেন, জগৎ হইতে পৃথক্, কিন্তু জগৎ তাঁহাতেই আছে। যেমন সূত্রে মণিহার, যেমন আকাশে বায়ু, তেমনি তাঁহাতে জগৎ। কোন মনুষ্য তাঁহা ছাড়া নহে, সকলেই তিনি বিচরমান। আমাতে তিনি বিচরমান। আমাকে ভাল বাসিলে তাঁহাকে ভাল বাসিলাম। তাঁহাকে না ভাল বাসিলে আমাকেও ভাল বাসিলাম না। তাঁহাকে ভাল বাসিলে সকল মনুষ্যকেই ভাল বাসিলাম। সকল মনুষ্যকে না ভাল বাসিলে, তাঁহাকে ভাল বাসা হইল না, আপনাকে ভাল বাসা হইল না, অর্থাৎ সমস্ত জগৎ খ্রীতির অন্তর্গত না হইলে খ্রীতির অস্তিত্বই রহিল না। যতক্ষণ না বুঝিতে পারিব যে, সকল জগতই আমি,

যতক্ষণ না বুঝিব যে সর্বলোকে আর আমাতে অভেদ, ততক্ষণ আমার জ্ঞান হয় নাই, ধর্ম হয় নাই, ভক্তি হয় নাই, শ্রীতি হয় নাই। অতএব জাগতিক শ্রীতি হিন্দুধর্মের মূলেই আছে, অচ্ছেদ্য, অভিন্ন, জাগতিক শ্রীতি ভিন্ন হিন্দুধর্ম নাই। ভগবানের সেই মহাবাক্য পুনরুক্ত করিতেছি :—

সর্বভূতস্বাম্যানং সর্বভূতানি চাত্মনি।

ঈক্যতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥

যো মাং পশুতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পশুতি।

তস্মাহং ন প্রণশ্যামি সচ মে ন প্রণশুতি।*

“যে যোগযুক্তাত্মা হইয়া সর্বভূতে আপনাকে দেখে এবং আপনাতে সর্বভূতকে দেখে ও সর্বত্র সমান দেখে, যে আমাকে সর্বত্র দেখে, আমাতে সকলকে দেখে, আমি তাহার অদৃশ্য হই না, সেও আমার অদৃশ্য হয় না।”

স্থূল কথা, মনুষ্যে শ্রীতি হিন্দুশাস্ত্রের মতে ঈশ্বরে ভক্তির অন্তর্গত ; মনুষ্যে শ্রীতি ভিন্ন ঈশ্বরে ভক্তি নাই ; ভক্তি ও শ্রীতি হিন্দুধর্মে অভিন্ন, অভেদ, ভক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যাকালে ইহা দেখাইয়াছি ; ভগবদগীতা এবং বিষ্ণুপুরাণোক্ত প্রহ্লাদচরিত্র হইতে যে সকল বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতে উহা দেখিয়াছ। প্রহ্লাদকে যখন হিরণ্যকশিপু জিজ্ঞাসা করিলেন যে, শত্রুর সঙ্গে রাজার কিরূপ ব্যবহার করা কর্তব্য, প্রহ্লাদ উত্তর করিলেন, “শত্রু কে ? সকলই বিষ্ণু-(ঈশ্বর)ময়, শত্রু মিত্র কি প্রকারে প্রভেদ করা যায়!” শ্রীতিতত্ত্বের এইখানে একশেষ হইল। এবং এই এক কথাতেই সকল ধর্মের উপর হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হইল বিবেচনা করি। প্রহ্লাদের সেই সকল উক্তি এবং গীতা হইতে যে সকল বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা পুনর্ব্বার স্মরণ কর। স্মরণ না হয় গ্রন্থ হইতে পুনর্ব্বার অধ্যয়ন কর। তদ্ব্যতীত হিন্দুধর্মোক্ত শ্রীতিতত্ত্ব বুঝিতে পারিবে না। এই শ্রীতি জগতের বন্ধন, এই শ্রীতি ভিন্ন জগৎ বন্ধনশূন্য বিশৃঙ্খল জড়পিণ্ড সকলের সমষ্টি মাত্র। শ্রীতি না থাকিলে পরম্পর বিদ্বেষপরায়ণ মনুষ্য জগতে বাস করিতে অক্ষম হইত, অনেক কাল হয়ত পৃথিবী মনুষ্যশূন্য, নয় মনুষ্য লোকের অসহ্য নরক হইয়া উঠিত। ভক্তির পর শ্রীতির

* এই ধর্ম বৈদিক। বাঙ্গলার সংহিতোপনিষদে আছে—

যন্ত সর্বাণি ভূতাত্মাত্মৈবামুপশুতি।

সর্বভূতেষু চাত্মনিভক্তোহন বিহৃৎপসতে।

যস্মিন সর্বাণি ভূতাত্মাত্মৈবাহুবিমানতঃ।

তত্র কঃ দোহঃ কঃ শোক এক্ষয়মুপশুতঃ।

অপেক্ষা উচ্চবৃত্তি আর নাই। যেমন ঈশ্বরে এই জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে শ্রীতিতেও তেমনই জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে। ঈশ্বরই শ্রীতি, ঈশ্বরই ভক্তি,—বৃত্তি স্বরূপ জগদাধার হইয়া তিনি লোকের হৃদয়ে অবস্থান করেন। অজ্ঞানে আমাদিগকে ঈশ্বরকে জানিতে দেয় না এবং অজ্ঞানই আমাদিগকে ভক্তি শ্রীতি ভুলাইয়া রাখে। অতএব ভক্তি শ্রীতির সম্যক্ অহুশীলন জগত্, জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সকলের সম্যক্ অহুশীলন আবশ্যক। ফলে সকল বৃত্তির সম্যক্ অহুশীলন ও সামঞ্জস্য ব্যতীত সম্পূর্ণ ধর্ম লাভ হয় না, ইহার প্রমাণ পুনঃপুনঃ পাইয়াছ।

শিষ্য। এক্ষণে শ্রীতিবৃত্তির ভারতবর্ষীয় বা পারমাধিক অহুশীলনপদ্ধতি বুঝিলাম। জ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ বুঝিয়া জগতের সঙ্গে তাঁহার এবং আমার অভিন্নতা ক্রমে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। ক্রমে সর্বলোককে আপনার মত দেখিতে শিখিলে শ্রীতিবৃত্তির পূর্ণক্ষুত্রি হইবে। ইহার ফলও বুঝিলাম। আত্মশ্রীতি ইহার বিরোধী হইবার সম্ভাবনা নাই—কেন না, সমস্ত জগৎ আত্মময় হইয়া যায়। অতএব ইহার ফল কেবল দেশবাৎসল্য মাত্র হইতে পারে না,—সর্বলোক বাৎসল্যই ইহার ফল। প্রাকৃতিক অহুশীলনের ফল ইউরোপে কেবল দেশবাৎসল্য মাত্র জন্মিয়াছে—কিন্তু ভারতবর্ষে লোকবাৎসল্য জন্মিয়াছে কি?

গুরু। আজি কালির কথা ছাড়িয়া দাও। আজি কালি পাশ্চাত্য শিক্ষার জোর বড় বেশী হইয়াছে বলিয়া আমরা দেশবৎসল হইতেছি, লোকবৎসল আর নহি। এখন ভিন্ন জাতির উপর আমাদেরও বিদ্বেষ জন্মিতেছে। কিন্তু এত কাল তাহা ছিল না; দেশবাৎসল্য জিনিসটা দেশে ছিল না। কথাটাও ছিল না। ভিন্ন জাতির প্রতি ভিন্ন ভাব ছিল না। হিন্দু রাজা ছিল, তার পর মুসলমান হইল, হিন্দু প্রজা তাহাতে কথা কহিল না, হিন্দুর কাছে হিন্দু মুসলমান সমান। মুসলমানের পর ইংরেজ রাজা হইল, হিন্দুপ্রজা তাহাতে কথা কহিল না। বরং হিন্দুরাই ইংরেজকে ডাকিয়া রাজ্যে বসাইল। হিন্দু সিপাহি, ইংরেজের হইয়া লড়িয়া, হিন্দুর রাজ্য জয় করিয়া ইংরেজকে দিল। কেন না, হিন্দুর ইংরেজের উপর ভিন্ন জাতীয় বলিয়া কোন ঘেঁষ নাই। আজিও ইংরেজের অধীন ভারতবর্ষ অত্যন্ত প্রভুভক্ত। ইংরেজ ইহার কারণ না বুঝিয়া মনে করে হিন্দু দুর্বল বলিয়া কৃত্রিম প্রভুভক্ত।

শিষ্য। তা, সাধারণ হিন্দু প্রজা বা ইংরেজের সিপাহিরা যে বুঝিয়াছিল ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন, সকলই আমি, এ কথা ত বিশ্বাস হয় না।

শুক। তাহা বুঝে নাই। কিন্তু জাতীয় ধর্মে জাতীয় চরিত্র গঠিত। যে জাতীয় ধর্ম বুঝে না সেও জাতীয় ধর্মের অধীন হয়, জাতীয় ধর্মে তাহার চরিত্র শাসিত হয়। ধর্মের গূঢ় মর্ম অল্প লোকেই বুঝিয়া থাকে। যে কয়জন বুঝে তাহাদেরই অনুকরণে ও শাসনে জাতীয় চরিত্র শাসিত ও গঠিত হয়। এই অনুশীলন ধর্ম যাহা তোমাকে বুঝাইতেছি, তাহা যে সাধারণ হিন্দুর সহজে বোধগম্য হইবে, তাহার বেশী ভরসা আমি এখন রাখি না। কিন্তু এমন ভরসা রাখি যে মনস্বীগণ কর্তৃক ইহা গৃহীত হইলে, ইহার দ্বারা জাতীয় চরিত্র গঠিত হইতে পারিবে। জাতীয় ধর্মের মুখ্যফল অল্প লোকেই প্রাপ্ত হয়, কিন্তু গৌণফল সকলেই পাইতে পারে।

শিষ্য। তার পর আর একটা কথা আছে। আপনি যে প্রীতির পারমার্থিক অনুশীলনপদ্ধতি বুঝাইলেন তাহার ফল, লোক-বাৎসল্যে দেশ-বাৎসল্য ভাসিয়া যায়। কিন্তু দেশ-বাৎসল্যের অভাবে ভারতবর্ষ সাত শত বৎসর পরাধীন হইয়া অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছে। এই পারমার্থিক প্রীতির সঙ্গে জাতীয় উন্নতির কিরূপে সামঞ্জস্য হইতে পারে ?

শুক। সেই নিকাম কর্মযোগের দ্বারাই হইবে। যাহা অহুষ্ঠেয় কর্ম, তাহা নিকাম হইয়া করিবে। যে কর্ম ঈশ্বরানুমোদিত তাহাই অহুষ্ঠেয়। আত্মরক্ষা, দেশরক্ষা, পরপীড়িতের রক্ষা, অহুন্নতের উন্নতিসাধন—সকলই ঈশ্বরানুমোদিত কর্ম, সুতরাং অহুষ্ঠেয়। অতএব নিকাম হইয়া আত্মরক্ষা, দেশরক্ষা, পীড়িত দেশীয়বর্গের রক্ষা, দেশীয় লোকের উন্নতি সাধন করিবে।

শিষ্য। নিকাম আত্মরক্ষা কি রকম ? আত্মরক্ষাই ত সকাম।

শুক। সে কথার উত্তর কাল দিব।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়।—আত্মপ্রীতি।

শিষ্য। আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, নিকাম আত্মরক্ষা কি রকম ? আপনি বলিয়াছিলেন, “কাল উত্তর দিব।” সেই উত্তর এক্ষণে শুনিব ইচ্ছা করি।

শুক। আমার এই ভক্তিবাদ সমর্থনার্থ কোন জড়বাদীর সহায়তা গ্রহণ করিব, তুমি এমন প্রত্যাশা কর না। তথাপি হর্ষট স্পেশলের একটি কথা তোমাকে পড়াইয়া শুনাইব।

“A creature must live before it can act. From this it is a corollary that the acts by which each maintains his own life must, *speaking generally*, precede in imperativeness all other acts of which he is capable. For if it be asserted that these other acts must precede in imperativeness the acts which maintain life ; and if this, accepted as a general law of conduct, is conformed to by all ; then by postponing the acts which maintain life to the other acts which life makes possible, all must lose their lives.....The acts required for continued self-preservation, including the enjoyment of benefits achieved by such acts, are the first requisites to universal welfare. Unless each *duly* cares for himself, his care for all others is ended by death ; and if each thus dies, there remain no others to be cared for.”*

অতএব, জগদীশ্বরের সৃষ্টিরক্ষার্থে আত্মরক্ষা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। জগদীশ্বরের সৃষ্টিরক্ষার্থে প্রয়োজনীয় বলিয়া, ইহা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম। ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম, এজ্ঞ আত্ম-রক্ষাকেও নিকাম কর্মে পরিণত করা যাইতে পারে, ও করাই কর্তব্য।

এক্ষেণে পরহিত ও পররক্ষার সঙ্গে এই আত্মরক্ষার তুলনা করিয়া দেখ। পরহিত ধর্ম্মাপেক্ষা আত্মরক্ষা ধর্ম্মের গৌরব অধিক। যদি জগতে লোকে পরম্পরের হিত না করে, পরম্পরের রক্ষা না করে, তাহাতে জগৎ মনুষ্যশূন্য হইবে না। অসভ্য সমাজ সকল ইহার উদাহরণ। কিন্তু সকলে আত্মরক্ষায় বিরত হইলে, সভ্য কি অসভ্য কোন সমাজ, কোন প্রকার মনুষ্য বা জীব জগতে থাকিবে না। অতএব, পরহিতের আগে আপনার প্রাণরক্ষা।

শিষ্য। এ সকল অতি অশ্রদ্ধেয় কথা বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। মনে করুন, পরকে না দিয়া আপনি খাইব ?

গুরু। তুমি যাহা কিছু আহাৰ্য্য সংগ্রহ কর, তাহা যদি সমস্তই প্রত্যহ অল্পকে বিলাইয়া দাও, তবে পাঁচ-সাত দিনে তোমার দানধর্ম্মের শেষ হইবে। কেন না, তুমি নিজে না খাইয়া মরিয়া যাইবে। পরকে দিবে, কিন্তু পরকে দিয়া আপনি খাইবে। যদি পরকে দিতে না কুলায় তবে কাজেই পরকে না দিয়া আপনিই খাইবে। এই “না কুলায়” কথাটাই যত অধর্ম্মের গোড়া। যাঁর নিজের আহাৰের জন্ত প্রত্যহ তিনটা পাঁঠা দেড় কুড়ি মাছের

* *Data of Ethics*, Chap. XI. [p. 187.]। Italic যে বে শব্দ বেগুনা হইল, তাহা আমার দেওয়া।

প্ৰাণ সংহাৰ হয়, তাঁৰ কাজেই পৰকে দিতে কুলায় না। যে সৰ্ববৃত্তে সমান দেখে, আপনাতে ও পৰে সমান দেখে, সে পৰকে যেমন দিতে পারে আপনি তেমনই খায়। ইহাই ধৰ্ম—আপনি উপবাস করিয়া পৰকে দেওয়া ধৰ্ম নহে। কেন না, আপনাতে ও পৰে সমান করিতে হইবে।

শিষ্য। ভাল, আমার শ্ৰযুক্ত উদাহরণটা, না হয়, অহুপযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু কখন কি পরোপকারার্থ আপনার প্ৰাণ বিসৰ্জন করা কৰ্তব্য নহে ?

গুরু। অনেক সময়ে তাহা অবশ্য কৰ্তব্য। না করাই অধৰ্ম।

শিষ্য। তাহার দুই একটা উদাহরণ শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। যে মাতা পিতার নিকট তুমি প্ৰাণ পাইয়াছ, ষাঁহাদিগের যত্নে তুমি কৰ্মক্ষম ও ধৰ্মক্ষম হইয়াছ, তাঁহাদিগের রক্ষার্থ প্ৰয়োজনমতে আপনার প্ৰাণ বিসৰ্জনই ধৰ্ম, না করা অধৰ্ম।

সেইরূপ প্ৰাণদানাদি উপকার যদি তুমি অশ্ৰের কাছ পাইয়া থাক, তবে তাহার জ্ঞাত ও ঐরূপ আত্মপ্ৰাণ বিসৰ্জনীয়।

যাহাদের তুমি রক্ষক, তাহাদের জ্ঞাত আত্মপ্ৰাণ ঐরূপে বিসৰ্জনীয়। এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, তুমি রক্ষক কাহার। তুমি রক্ষক, (১) স্ত্ৰীপুত্ৰাদি পরিবারবর্গের, (২) স্বদেশের, (৩) প্ৰভু, অর্থাৎ যে তোমাকে রক্ষার্থ বেতন দিয়া নিযুক্ত করিয়াছে, তাহার ; (৪) শরণাগতের। অতএব স্ত্ৰীপুত্ৰাদি, স্বদেশ, প্ৰভু, এবং শরণাগত, এই সকলের রক্ষার্থ আপনার প্ৰাণ পরিত্যাগ করা ধৰ্ম।

যাহারা আপনাদের রক্ষায় অক্ষম, মহুগ্ৰমাত্ৰেই তাহাদের রক্ষক। স্ত্ৰীলোক বালক বৃদ্ধ পীড়িত, অন্ধ খঞ্জাদি অঙ্গহীন, ইহারা আত্মরক্ষায় অক্ষম। ইহাদের রক্ষার্থ প্ৰাণ পরিত্যাগ ধৰ্ম।

এইরূপ আরও অনেক স্থান আছে। সকলগুলি গণনা করিয়া উঠা যায় না। প্ৰয়োজনও নাই। যাহার জ্ঞানার্জনী ও কাৰ্য্যকারিণী বৃত্তি অহুশীলিত ও সামঞ্জস্যপ্ৰাপ্ত হইয়াছে, সে সকল অবস্থাতেই বৃদ্ধিতে পারিবে যে, এই স্থলে প্ৰাণ পরিত্যাগ ধৰ্ম, এই স্থলে অধৰ্ম।

শিষ্য। আপনার কথার তাৎপৰ্য্য এই বুঝিলাম যে, আত্মশ্ৰীতি শ্ৰীতিবৃত্তির বিরোধী হইলেও, ঘৃণার যোগ্য নহে। উপযুক্ত নিয়মে উহার সীমা বদ্ধ করিয়া, উহারও সম্যক অহুশীলন কৰ্তব্য। বটে ?

কর। স্বাভাবিক বা নিঃস্বার্থ-পর সমান হইলে, তবে আত্মপ্রীতি ও জাগতিক প্রীতি, ভিন্ন বিরোধন করায় উদ্ভিত নহে। উপবৃত্তরূপে উভয়ে অনুশীলিত ও সামঞ্জস্যবিশিষ্ট হইলে আত্ম-প্রীতি জাগতিক প্রীতির অন্তর্গত হইয়া দাঁড়ায়। কেন না, আমি ত জগতের বাহিরে নই। ধর্মের, বিশেষত হিন্দুধর্মের, মূল একমাত্র ঈশ্বর। ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন; এজন্য সর্বভূতের হিতসাধন আমাদের ধর্ম, কেন না, বলিয়াছি যে সকল ব্যক্তিকে ঈশ্বরমুখী করাই মহুগ্রন্থস্বয়ং চরম উদ্দেশ্য। যদি সর্বভূতের হিতসাধন ধর্ম হয়, তবে পরেরও হিতসাধন যেমন আমার ধর্ম, তেমনি আমার নিজেরও হিতসাধন আমার ধর্ম। কারণ আমিও সর্বভূতের অন্তর্গত; ঈশ্বর যেমন অপর ভূতে আছেন, তেমনি আমাতেও আছেন। অতএব পরেরও রক্ষাদি আমার ধর্ম এবং আপনারও রক্ষাদি আমার ধর্ম। আত্মপ্রীতি ও জাগতিক প্রীতি এক।

শিষ্ট। কিন্তু কথাটার গোলযোগ এই যে, যখন আত্মহিত এবং পরহিত পরস্পর বিরোধী, তখন আপনার হিত করিব, না পরের হিত করিব? পূর্বগামী ধর্মবেত্তাগণের মত এই যে, আত্মহিতে ও পরহিতে পরস্পর বিরোধ হইলে, পরহিত সাধনই ধর্ম।

গুরু। ঠিক এমন কথাটা কোন ধর্মে আছে, তাহা আমি বুঝি না। খৃষ্টধর্মের উক্তি যে, পরের “তোমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার তুমি বাসনা কর, তুমি পরের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিবে।” এ উক্তিতে পরহিতকে প্রাধান্য দেওয়া হইতেছে না, পরহিত ও আত্মহিতকে তুল্য করা হইতেছে। কিন্তু সে কথা থাক, কেন না, আমাকেও এই অনুশীলনতত্ত্বে পরহিতকেই স্থলবিশেষে প্রাধান্য দিতে হইবে। কিন্তু তুমি যে কথা তুলিলে, তাহারও সুমীমাংসা আছে। সেই মীমাংসার প্রথম এবং প্রধান নিয়ম এই যে, পরের অনিষ্টমাত্রই অধর্ম। পরের অনিষ্ট করিয়া আপনার হিতসাধন করিবার কাহারও অধিকার নাই। ইহা হিন্দুধর্মেও বলে, খৃষ্ট বৌদ্ধাদি অপর ধর্মেরও এই মত, এবং আধুনিক দার্শনিক বা নীতিবেত্তাদিগেরও মত। অনুশীলনতত্ত্ব যদি বুঝিয়া থাক, তবে অবশ্য বুঝিয়াছ, পরের অনিষ্ট, ভক্তি প্রীতি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বৃত্তি সকলের সমুচিত অনুশীলনের বিরোধী ও বিঘ্নকর এবং যে সাম্যজ্ঞান ভক্তি ও প্রীতির লক্ষণ, তাহার উচ্ছেদক। পরের অনিষ্ট, ভক্তি প্রীতি দয়াদির অনুশীলনের বিরোধী, এজন্য যেখানে পরের অনিষ্ট ঘটে, সেখানে তদ্বারা আপনার হিতসাধন করিবে না, ইহা অনুশীলনধর্মের এবং হিন্দুধর্মের আজ্ঞা। আত্মপ্রীতি-তত্ত্বের ইহাই প্রথম নিয়ম।

শিষ্ট। নিয়মটা কি প্রকারে খাটে—দেখা যাউক। এক ব্যক্তি চোর, সে সপরিবারে খাইতে পায় না, উপবাস করিয়া আছে। এরূপ যে চোরের সর্বদা ঘটে, তাহা

বলা বাহুল্য। সে রাত্রে আমার ঘরে সিঁচ দিয়েছে—অস্ত্রপ্রায় কিছু চুরি করিয়া আপনার পরিবারবর্গের আহার সংগ্রহ করে। তাহাকে আমি গুত করিয়া বিহিত দণ্ডবিধান করিব, না উপহারস্বরূপ কিছু অর্থ দিয়া বিদায় করিব ?

গুরু। তাহাকে গুত করিয়া বিহিত দণ্ডবিধান করিবে।

শিষ্য। তাহা হইলে আমার সম্পত্তিরক্ষা-রূপ ইষ্টসাধন হইল বটে, কিন্তু চোরের এবং তাহার নিরপরাধী স্ত্রীপুত্রগণের ঘোরতর অনিষ্ট হইল। আপনার সূত্রটি খাটে ?

গুরু। চোরের নিরপরাধী স্ত্রীপুত্রাদি যদি অনাহারে মরে, তুমি তাহাদের আহারার্থ কিছু দান করিতে পার। চোরও যদি না খাইয়া মরে, তবে তাহাকেও খাইতে দিতে পার। কিন্তু চুরির দণ্ড দিতে হইবে। কেন না, না দিলে, কেবল তোমার অনিষ্ট নহে, সমস্ত লোকের অনিষ্ট। চোরের প্রজ্ঞয়ে চৌর্যবৃদ্ধি, চৌর্যবৃদ্ধিতে সমাজের অনিষ্ট।

শিষ্য। এ ত বিলাসী হিতবাদীর কথা—আপনার মতে “Greatest good of the greatest number” এখানে অবলম্বনীয়।

গুরু। হিতবাদ মতটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার বস্তু নহে। হিতবাদীদিগের ভ্রম এই যে, তাঁহারা বিবেচনা করেন যে সমস্ত ধর্মতত্ত্বটি এই হিতবাদ মতের ভিতরই আছে। তাহা না হইয়া, ইহা ধর্মতত্ত্বের সামান্য অংশ মাত্র। আমি যেখানে উহাকে স্থান দিলাম, তাহা আমার ব্যাখ্যাত অমুশীলনতত্ত্বের একটি কোণের কোণ মাত্র। তত্ত্বটি সত্যমূলক, কিন্তু ধর্মতত্ত্বের সমস্ত ক্ষেত্র আবৃত করে না। ধর্ম ভক্তিতে, সর্বভূতে সমদৃষ্টিতে। সেই মহাশিখর হইতে যে সহস্র সহস্র নির্ঝরিণী নামিয়াছে—হিতবাদ ইহা তাহার একটি ক্ষুদ্রতম স্রোতঃ। ক্ষুদ্রতম হউক—ইহার জল পবিত্র। হিতবাদ ধর্ম—অধর্ম নহে।

সুল কথা, অমুশীলন ধর্মে “Greatest good of the greatest number,” গণিততত্ত্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে। যদি ভূতমাত্রের হিতসাধন ধর্ম হয়, তবে এক জনের হিতসাধন ধর্ম, আবার এক জনের হিতসাধন অপেক্ষা দশ জনের তুল্য হিতসাধন অবশ্য দশ গুণ ধর্ম। যদি এক দিকে এক জনের হিতসাধন, ও আর এক দিকে দশ জনের তুল্য হিতসাধন পরস্পরবিরুদ্ধ কর্ম হয়, তবে এক জনের হিত পরিত্যাগ করিয়া দশ জনের তুল্য হিতসাধনই ধর্ম ; এবং দশ জনের হিত পরিত্যাগ করিয়া এক জনের তুল্য হিতসাধন করা অধর্ম।* এখানে “Good of the greatest number.”

* ভরসা করি, কেহই ইহার এমন অর্থ বুঝিবেন না যে, দশ জনের হিতের অস্ত্র এক জনের অনিষ্ট করিবে। তাহা করা ধর্মবিরুদ্ধ, ইহা বলা বাহুল্য।

পক্ষান্তরে, এক জনের অল্প হিত, আর এক দিকে আর এক জনের বেশী হিত পরস্পর বিরোধী, সেখানে অল্প হিত পরিত্যাগ করিয়া বেশী হিতসাধন করাই ধর্ম, তদ্বিপরীতই অধর্ম। এখানে কথাটা “Greatest good.”

শিষ্য। সে ত স্পষ্ট কথা।

গুরু। যত স্পষ্ট এখন বোধ হইতেছে, কার্যকালে তত স্পষ্ট হয় না। এক দিকে শ্যামু ঠাকুর, কুলীন ব্রাহ্মণ, কছাভারগ্রন্থ, অর্থাভাবে মেয়েটি স্বঘরে দিতে পারিতেছেন না ; আর এক দিকে রামা ডোম, কতকগুলি অপোগণ্ডভারগ্রন্থ, সপরিবারে খাইতে পায় না, প্রাণ যায়। এখানে “Greatest good” রামার দিকে, কিন্তু উভয়েই তোমার নিকট যাচঞা করিতে আসিলে, তুমি বোধ করি শ্যামু ঠাকুরকে পাঁচটি টাকা দিয়াও কুণ্ঠিত হইবে, মনে করিবে কম হইল, আর রামাকে চারিটা পয়সা দিতে পারিলেই আপনারে দাতা ব্যক্তির মধ্যে গণ্য করিবে। অন্ততঃ অনেক বাঙ্গালিই এইরূপ। বাঙ্গালি কেন, সকল জাতীয় লোক সম্বন্ধে এইরূপ সহস্র উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

শিষ্য। সে কথা যাক। সর্বভূত যদি সমান, তবে অল্পের অপেক্ষা বেশী লোকের হিতসাধন ধর্ম, এবং এক জনের অল্প হিতের অপেক্ষায় এক জনের বেশী হিতসাধন ধর্ম। কিন্তু যেখানে এক জনের বেশী হিত এক দিকে, আর দশ জনের অল্প হিত (তুল্য হিত নহে) আর এক দিকে, সেখানে ধর্ম কি ?

গুরু। সেখানে অঙ্ক কষিবে। মনে কর এক দিকে এক জনের যে পরিমাণে হিত সাধিত হইতে পারে, অল্প দিকে শত জনের প্রত্যেকের চতুর্থাংশের এক অংশ সাধিত হইতে পারে। এ স্থলে এই শত জনের হিতের অঙ্ক $\frac{1}{100} = 25$ । এখানে এক জনের বেশী হিত পরিত্যাগ করিয়া শত জনের অল্প হিতসাধন করাই ধর্ম। পক্ষান্তরে, যদি এই শত জনের প্রত্যেকের হিতের মাত্রা চতুর্থাংশ না হইয়া, সহস্রাংশ হইত, তাহা হইলে ইহাদিগের সুখের মাত্রার সমষ্টি এক জনের $\frac{1}{1000}$ মাত্র। সুতরাং এ স্থলে সে শত ব্যক্তির হিত পরিত্যাগ করিয়া এক ব্যক্তির হিতসাধন করাই ধর্ম।

শিষ্য। হিতের কি এরূপ ওজন হয় ? মাপকাটিতে মাপ হয়, এত গজ এত ইঞ্চি ?

গুরু। ইহার সত্ত্বের কেবল অনুশীলনবাদীই দিতে পারেন। যাঁহার সকল বৃত্তি, বিশেষ জ্ঞানার্জনীবৃত্তি সম্যক অনুশীলিত ও স্কৃষ্টিপ্রাপ্ত হইয়াছে, হিতাহিত মাত্রা ঠিক বৃত্তিতে তিনি সক্ষম। যাঁহার সেরূপ অনুশীলন হয় নাই, তাঁহার পক্ষে ইহা অনেক সময়ে

হুঃসাধ্য, কিন্তু তাঁহার পক্ষে সর্বপ্রকার ঋণ্যই হুঃসাধ্য, ইহা বোধ করি বুঝাইয়াছি। তথাপি ইহা দেখিবে যে, সচরাচর মনুষ্য অনেক স্থানেই এরূপ কার্য্য করিতে পারে। ইউরোপীয় হিতবাদীরা ইহা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়াছেন, সুতরাং আমার আর সে সকল কথা তুলিবার প্রয়োজন নাই। হিতবাদের এতটুকু বুঝাইবার আমার উদ্দেশ্য এই যে, তুমি বুঝ যে, অমুশীলনতবে হিতবাদের স্থান কোথায় ?

শিষ্য। স্থান কোথায় ?

গুরু। প্রীতিবৃষ্টির সামঞ্জস্যে। সর্বভূত সমান, কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের হিত পরস্পর বিরোধী হইয়া থাকে, সেস্থলে ওজন করিয়া, বা অঙ্ক কথিয়া দেখিবে। অর্থাৎ “greatest good of the greatest number” আমি যে অর্থে বুঝাইলাম, তাহাই অবলম্বন করিবে। যখন পরহিতে পরহিতে এইরূপ বিরোধ, তখন কি প্রকারে এই বিচার কর্তব্য, তাহাই বুঝাইয়াছি। কিন্তু পরহিতে পরহিতে বিরোধের অপেক্ষা, আত্মহিতে পরহিতে বিবাদ আরও সাধারণ এবং গুরুতর ব্যাপার। সেখানেও সামঞ্জস্যের সেই নিয়ম। অর্থাৎ—

(১) যখন এক দিকে তোমার হিত, অপর দিকে একাধিক সংখ্যক লোকের তুলা হিত, সেখানে আত্মহিত ত্যাগ্য, এবং পরহিতই অনুষ্ঠেয়।

(২) যেখানে এক দিকে আত্মহিত, অল্প দিকে অপর এক জনের অধিক হিত, সেখানেও পরের হিত অনুষ্ঠেয়।

(৩) যেখানে তোমার বেশী হিত এক দিকে, অশ্বের অল্প হিত এক দিকে, সেখানে কোন্ দিকের মোট মাত্রা বেশী তাহা দেখিবে। তোমার দিক বেশী হয়, আপনাদের হিত সাধিত করিবে; পরের দিক বেশী হয়, পরের হিত খুঁজিবে।

শিষ্য। (৪) আর যেখানে দুইখানে দুই দিক সমান ?

গুরু। সেখানে পরের হিত অনুষ্ঠেয়।

শিষ্য। কেন ? সর্বভূত যখন সমান, তখন আপনি পর ত সমান।

গুরু। অমুশীলনতবে ইহার উত্তর পাওয়া যায়। প্রীতিবৃষ্টি পরানুরাগিনী। কেবল আত্মানুরাগিনী প্রীতি প্রীতি নহে। আপনাদের হিতসাধনে প্রীতির অমুশীলন, ক্ষুরণ বা চরিতার্থতা হয় না। পরহিত সাধনে তাহা হইবে। এই জগৎ এ স্থলে পরপক্ষ অবলম্বনীয়। কেন না তাহাতে পরহিতও সাধিত হয় এবং প্রীতিবৃষ্টির অমুশীলন ও চরিতার্থতা জগৎ

তোমার যে নিজের হিত, তাহাও সাধিত হয়। অতএব মোটের উপর পরপক্ষ বৈধি হিত সাধিত হয়।

অতএব, আত্মশ্রীতির সামঞ্জস্য সহজে আমি যে প্রথম নিয়ম বলিয়াছি, অর্থাৎ যেখানে পরের অনিষ্ট হয়, সেখানে আত্মহিত পরিত্যাগ, তাহার সম্প্রসারণ ও সীমাবদ্ধন স্বরূপ হিতবাদীদিগের এই নিয়ম দ্বিতীয় নিয়মের স্বরূপ গ্রহণ করিতে পার।

আর একটি তৃতীয় নিয়ম আছে। অনেক সময় আমার আত্মহিত যত দূর আমার আয়ত্ত, পরের হিত তাদৃশ নহে। উদাহরণস্বরূপ দেখ, আমরা যত সহজে আপনার মানসিক উন্নতি সাধিত করিতে পারি, পরের তত সহজে পারি না। এ স্থলে অর্থাৎ আপনার মানসিক উন্নতির সাধনই কর্তব্য, কেন না সিদ্ধির সম্ভাবনা বৈধি। পুনশ্চ, অনেক স্থলে আপনার হিত আগে সাধিত না করিলে পরের হিত সাধিত করিতে পারা যায় না। এ স্থলেও পরপক্ষ অপেক্ষা আত্মপক্ষই অবলম্বনীয়। আমার মানসিক উন্নতি না হইলে, আমি তোমার মানসিক উন্নতি সাধিত করিতে পারিব না; অতএব এখানে আগে আপনার হিত অবলম্বনীয়। যদি তোমাকে আমাকে এককালে শক্রতে আক্রমণ করে, তবে আগে আপনার রক্ষা না করিলে, আমি তোমাকে রক্ষা করিতে পারিব না। চিকিৎসক নিজে রুগ্নশয্যাশায়ী হইলে, আগে আপনার আরোগ্যসাধন না করিলে, পরকে আরোগ্য দিতে পারেন না। এ সকল স্থানেও আত্মহিতই আগে সাধনীয়।

এক্ষণে, তোমাকে যাহা বুঝাইয়াছিলাম, তাহা আবার স্মরণ কর।

প্রথম, আত্মপর অভেদজ্ঞানই যথার্থ শ্রীতির অন্তর্শীলন।

দ্বিতীয়, তদ্বারা আত্মশ্রীতির সমুচিত ও সীমাবদ্ধ অন্তর্শীলন নিবিদ্ধ হইতেছে না, কেন না, আমিও সর্বভূতের অন্তর্গত।

তৃতীয়, বৃত্তির অন্তর্শীলনের চরম উদ্দেশ্য—সকল বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করা। অতএব যাহা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম, তাহাই অন্তর্শ্রীতি। ঈদৃশ অন্তর্শ্রীতি কর্মের অন্তর্ভবনে কখন অবস্থা বিশেষে আত্মহিত, কখন অবস্থা বিশেষে পরহিতকে প্রাধান্য দিতে হয়।

তাহাতে হিন্দুধর্মোক্ত সাম্যজ্ঞানের বিঘ্ন হয় না। তুমি যেখানে আত্মরক্ষার অধিকারী, পরেও সেইখানে সেইরূপ আত্মরক্ষার অধিকারী। যেখানে তুমি পরের জন্ত আত্মবিসর্জনে বাধ্য, পরেও সেইখানে তোমার জন্ত আত্মবিসর্জনে বাধ্য। এই জ্ঞানই সাম্যজ্ঞান। অতএব আমি যে সকল বর্জিত কথা বলিলাম, তদ্বারা গীতোক্ত সাম্যজ্ঞানের কোন হানি হইতেছে না।

শিষ্য । কিন্তু আমি ইতিপূর্বে যে প্রার্থ করিয়াছিলাম, তাহার কোন সমুচিত উত্তর হয় নাই । আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, হিন্দুর পারমার্থিক শ্রীতির সঙ্গে জাতীয় উন্নতির বিরুদ্ধে সামঞ্জস্য হইতে পারে ।

গুরু । উত্তরের প্রথম সূত্র সংস্থাপিত হইল । এক্ষণে ক্রমশঃ উত্তর দিতেছি ।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায় ।—স্বজনপ্রীতি ।

গুরু । এক্ষণে হর্বট স্পেলরের যে উক্তি তোমাকে শুনাইয়াছি তাহা স্মরণ কর ।

“Unless each duly cares for himself, his care for all others is ended by death ; and if each thus dies, there remain no others to be cared for.”

জগদীশ্বরের সৃষ্টিরক্ষা জগদীশ্বরের অভিপ্রায়, ইহা যদি মানিয়া লওয়া যায়, তবে আত্মরক্ষা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম, কেন না তদ্ব্যতীত সৃষ্টিরক্ষা হয় না । কিন্তু একথা কেবল আত্মরক্ষা সম্বন্ধেই যে খাটে এমন নহে । যাহারা আত্মরক্ষায় অক্ষম, এবং যাহাদের রক্ষার ভার তোমার উপর, তাহাদের রক্ষাও আত্মরক্ষার শ্রায় জগৎরক্ষার পক্ষে তাদৃশ প্রয়োজনীয় ।

শিষ্য । আপনি সন্তানাদির কথা বলিতেছেন ?

গুরু । প্রথমে অপত্যশ্রীতির কথাই বলিতেছি । বালকেরা আপনাদিগের পালনে ও রক্ষণে সক্ষম নহে । অতএব তাহাদিগকে রক্ষা ও পালন না করে, তবে তাহারা বাঁচে না । যদি সমস্ত শিশু অপালিত ও অরক্ষিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে, তবে জগৎও জীবশূন্য হইবে । অতএব আত্মরক্ষাও যেমন গুরুতর ধর্ম, সন্তানাদির পালনও তাদৃশ গুরুতর ধর্ম । আত্মরক্ষার শ্রায়, ইহাও ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম, সুতরাং ইহাকেও নিষ্কাম কর্মে পরিণত করা যাইতে পারে । বরং আত্মরক্ষার অপেক্ষাও সন্তানাদির পালন ও রক্ষণ গুরুতর ধর্ম ; কেন না যদি সমস্ত জগৎ আত্মরক্ষায় বিরত হইয়াও সন্তানাদি রক্ষায় নিযুক্ত ও সফল হইয়া সন্তানাদি রাখিয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে সৃষ্টি রক্ষিত হয়, কিন্তু সমস্ত জীব সন্তানাদির রক্ষায় বিরত হইয়া কেবল আত্মরক্ষায় নিযুক্ত হইলে, সন্তানাদির অভাবে জীবসৃষ্টি বিলুপ্ত হইবে । অতএব আত্মরক্ষার অপেক্ষা সন্তানাদির রক্ষা গুরুতর ধর্ম ।

ইহা হইতে একটি গুরুতর তত্ত্ব উপলব্ধ হয়। অপত্যাদির রক্ষার্থ আপনাদি প্রাণ বিসর্জন করা ধর্মসঙ্গত। পূর্বে যে কথা আন্দাজি বলিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা প্রমাণীকৃত হইল।

ইহা পশু পক্ষীতেও করিয়া থাকে। ধর্মজ্ঞানবশতঃ তাহারা এরূপ করে, এমন বলা যায় না। অপত্যপ্রীতি স্বাভাবিক বৃত্তি, এই জন্ত ইহা করিয়া থাকে। অপত্যস্নেহ যদি স্বতন্ত্র স্বাভাবিক বৃত্তি হয়, তবে তাহা সাধারণ প্রীতিবৃত্তির বিরোধী হইবার সম্ভাবনা। অনেক সময়ে হইয়াও থাকে। অনেক সময়েই দেখিতে পাই যে, অনেকে অপত্যস্নেহের বশীভূত হইয়া পরের অনিষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হয়। যেমন জাগতিক প্রীতির সঙ্গে আত্মপ্রীতির বিরোধ সম্ভাবনার কথা পূর্বে বলিয়াছিলাম, জাগতিক প্রীতির সঙ্গে অপত্যপ্রীতিরও সেইরূপ বিরোধের শঙ্কা করিতে হয়।

কেবল তাহাই নহে। এখানে যে আত্মপ্রীতি আসিয়া যোগ দেয় না, এমন কথা বলা যায় না। ছেলে আমার, সুতরাং পরের কাড়িয়া লইয়া ইহাকে দিতে হইবে। ছেলের উপকারে, আমার উপকার, অতএব যে উপারে হউক, ছেলের উপকার সিদ্ধ করিতে হইবে। এরূপ বুদ্ধির বশীভূত হইয়া অনেকে কার্য করিয়া থাকেন।

অতএব এই অপত্যপ্রীতির সামঞ্জস্যজন্য বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন।

শিষ্য। এই সামঞ্জস্যের উপায় কি ?

গুরু। উপায়—হিন্দুধর্মের ও প্রীতিতত্ত্বের সেই মূলসূত্র—সর্বভূতে সমদর্শন। অপত্যপ্রীতি সেই জাগতিক প্রীতিতে নিমজ্জিত করিয়া, অপত্যপালন ও রক্ষণ ঈশ্বরোদ্দিষ্ট; সুতরাং অমুঠেয় কর্ম জানিয়া, “জগদীশ্বরের কর্ম নির্বাহ করিতেছি, আমার ইহাতে ইষ্টানিষ্ট কিছু নাই,” ইহা মনে বুলিয়া, সেই অমুঠেয় কর্ম করিবে। তাহা হইলে এই অপত্যপালন ও রক্ষণধর্ম নিকামধর্মে পরিণত হইবে। তাহা হইলে তোমার অমুঠেয় কর্মেরও অতিশয় সুনির্বাহ হইবে; অথচ তুমি নিজে এক দিকে শোকমোহাদি, আর এক দিকে পাপ ও দুর্কাসনা হইতে নিষ্কৃতি পাইবে।

শিষ্য। আপনি কি অপত্যস্নেহ-বৃত্তির উচ্ছেদ করিয়া তাহার স্থানে জাগতিক প্রীতির সমাবেশ করিতে বলেন ?

গুরু। আমি কোন বৃত্তিরই উচ্ছেদ করিতে বলি না ইহা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি। তবে, পাশববৃত্তি সযত্নে বাহা বলিয়াছি, তাহা স্মরণ কর। পাশববৃত্তি সকল স্বতঃস্ফূর্ত। যাহা স্বতঃস্ফূর্ত, তাহার দমনই অমুশীলন। অপত্যস্নেহ, পরম রমণীয় ও পবিত্র বৃত্তি।

পাশববৃত্তিগুলির সঙ্গে ইহার এই ঐক্য আছে যে, ইহা যেমন মনুষ্যের আছে, তেমনি পশুদিগেরও আছে। তাদৃশ সকল বৃত্তিই স্বতঃস্ফূর্ত, ইহা পূর্বে বলিয়াছি। অপত্যস্নেহও সেই জন্ত স্বতঃস্ফূর্ত। বরং সমস্ত মানসিক বৃত্তির অপেক্ষা ইহার বল হৃদয়নীয় বলা যাইতে পারে। এখন অপত্যশ্রীতি যতই রমণীয় ও পবিত্র হউক না কেন, উহার অমুচিত কৃষ্টি অসামঞ্জস্যের কারণ, যাহা স্বতঃস্ফূর্ত, তাহার সংযম না করিলে অমুচিত কৃষ্টি ঘটিয়া উঠে। এই জন্ত উহার সংযম আবশ্যিক। উহার সংযম না করিলে, জাগতিক শ্রীতি ও ঈশ্বরে ভক্তি, উহার স্রোতে ভাসিয়া যায়। আমি বলিয়াছি ঈশ্বরে ভক্তি, ও মনুষ্যে শ্রীতি, ইহাই ধর্মের সার, অমূল্যমানের মুখ্য উদ্দেশ্য, সুখের মূলীভূত এবং মনুষ্যত্বের চরম। অতএব অপত্যশ্রীতির অমুচিত ক্ষুরণে এইরূপ ধর্মনাশ, সুখনাশ, এবং মনুষ্যত্বনাশ ঘটিতে পারে। লোকে ইহার অশ্রায় বশীভূত হইয়া ঈশ্বর ভুলিয়া যায়; ধর্মার্থ ভুলিয়া, অপত্য ভিন্ন আর সকল মনুষ্যকে ভুলিয়া যায়। আপনার অপত্য ভিন্ন আর কাহারও জন্ত কিছু করিতে চাহে না। ইহাই অশ্রায় কৃষ্টি। পক্ষান্তরে, অবস্থা বিশেষে ইহার দমন না করিয়া ইহার উদ্দীপনই বিধেয় হয়। অশ্রায় পাশববৃত্তি হইতে ইহার এক পার্থক্য এই যে, ইহা কামাদি নীচবৃত্তির শ্রায় সর্বদা এবং সর্বত্র স্বতঃস্ফূর্ত নহে। এমন নরপিশাচ ও পিশাচীও দেখা যায় যে, তাহাদের এই পরম রমণীয়, পবিত্র এবং সুখকর স্বাভাবিক বৃত্তি অন্তর্হিত। অনেক সময়ে সামাজিক পাপবাহুল্যে এই সকল বৃত্তির বিলোপ ঘটে। ধনলোভে পিশাচ পিশাচীরা পুত্রকণ্ঠা বিক্রয় করে; লোকলজ্জা ভয়ে কুলকলঙ্কিনীরা তাহাদের বিনাশ করে; কুলকলঙ্ক ভয়ে কুলাভিমানীরা কণ্ঠাসন্তান বিনাশ করে; অনেক কামুকী কামাতুর হইয়া সন্তান পরিত্যাগ করিয়া যায়। অতএব এই বৃত্তির অভাব বা লোপও অতি ভয়ঙ্কর অধর্মের কারণ। যেখানে ইহা উপযুক্তরূপে স্বতঃস্ফূর্ত না হয়, সেখানে অমূল্যমান দ্বারা ইহাকে ক্ষুরিত করা আবশ্যিক। উপযুক্ত মত ক্ষুরিত ও চরিতার্থ হইলে ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন আর কোন বৃত্তিই ঈদৃশ সুখদ হয় না। সুখকারিতায় অপত্যশ্রীতি ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন সকল বৃত্তির অপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ।

অপত্যশ্রীতি সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, দম্পতীশ্রীতি সম্বন্ধেও তাহা বলা যায়। অর্থাৎ (১) স্ত্রীর প্রতিপালন ও রক্ষণের ভার তোমার উপর। স্ত্রী নিজের আশ্রয়রক্ষণে ও প্রতিপালনে অক্ষম। অতএব তাহা তোমার অমুঠেয় কর্ম। স্ত্রীর পালন ও রক্ষা ব্যতীত প্রজার বিলোপ সম্ভাবনা। একজন্ত তৎপালন ও রক্ষণ জন্ত স্বামীর প্রাণপাত করাও ধর্মসঙ্গত।

(২) স্বামীর পালন ও রক্ষণ জ্ঞীর সাধ্য নহে, কিন্তু তাহার সেবা, ও সুখসাধন তাহার সাধ্য। তাহাই তাহার ধর্ম। অল্প ধর্ম অসম্পূর্ণ, হিন্দুধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সম্পূর্ণ ; হিন্দুধর্মে জ্ঞীকে সহধর্মিণী বলিয়াছে। যদি দম্পতীশ্রীতিকে পাশববৃত্তিতে পরিণত না করা হয়, তবে ইহাই জ্ঞীর যোগ্য নাম ; তিনি স্বামীর ধর্মের সহায়। অতএব স্বামীর সেবা, সুখসাধন ও ধর্মের সহায়তা, ইহাই জ্ঞীর ধর্ম।

(৩) জগৎ রক্ষার্থ এবং ধর্মাচরণের জন্য দম্পতীশ্রীতি। তাহা স্মরণ রাখিয়া এই শ্রীতির অনুশীলন করিলে ইহাও নিকামধর্মে পরিণত হইতে পারে ও হওয়াই উচিত। নহিলে ইহা নিকামধর্ম নহে।

শিষ্য। আমি এই দম্পতীশ্রীতিকেই পাশববৃত্তি বলি, অপতীশ্রীতিকে পাশববৃত্তি বলিতে তত সম্মত নহি। কেন না, পশুদিগেরও দাম্পত্য অমুরাগ আছে। সে অমুরাগও অতিশয় তীব্র।

গুরু। পশুদিগের দম্পতীশ্রীতি নাই।

শিষ্য। —————

মধু বিরেকঃ কুহ্মৈকপাত্রে
পপৌ প্রিয়াং স্বামহুবর্তমানঃ ।
শৃঙ্গেন চ ম্পর্শনিমীলিতাক্ষীঃ
যুগীমকণ্ডুয়ুত কুম্ভগারঃ ॥
দদৌ রসাং পক্জবৈশুগন্ধি
গজায় গণ্ডু ব্জলং কবেণুঃ ।
অর্জোপভূজেন বিসেন জায়াং
সন্তাবয়ামাস রথাল্লামা ॥

গুরু। ওহো! কিন্তু আসল কথাটা ছাড়িয়া গেলে যে!

তং দেশমারোপিত পুস্পচাপে
রতিদ্বিতীয়ে মদনে প্রপঞ্চে—ইত্যাদি।

রতি সহিত মন্থন সেখানে উপস্থিত, তাই এই পাশব অমুরাগের বিকাশ। কবি নিজেই বলিয়া দিয়াছেন যে, এই অমুরাগ স্মরজ। ইহা পশুদিগেরও আছে, মনুষ্যেরও আছে। ইহাকে কামবৃত্তি বলিয়া পূর্বে নির্দিষ্ট করিয়াছি। ইহাকে দম্পতীশ্রীতি বলি না। ইহা পাশববৃত্তি বটে, স্বতঃস্ফূর্ত, এবং ইহার দমনই অনুশীলন। কাম, সহজ ; দম্পতীশ্রীতি সংসর্গজ ; কামজনিত অমুরাগ ক্রমিক, দম্পতীশ্রীতি স্থায়ী। তবে ইহা স্বীকার করিতে

হয় যে, অনেক সময়ে এই কামবৃত্তি আসিয়া দম্পতিশ্রীতিস্থান অধিকার করে। অনেক সময়ে তাহার স্থান অধিকার না করুক, দম্পতিশ্রীতির সঙ্গে সংযুক্ত হয়। সে অবস্থায়, যে পরিমাণে ইঞ্জিয়ের তৃপ্তি, বাসনার প্রবলতা, সেই পরিমাণে দম্পতিশ্রীতিও পাশবতা প্রাপ্ত হয়। এই সকল অবস্থায় দম্পতিশ্রীতি অতিশয় বলবতী বৃত্তি হইয়া উঠে। এ সকল অবস্থায় তাহার সামঞ্জস্য আবশ্যিক। যে সকল নিয়ম পূর্বে বলা হইয়াছে তাহাই সামঞ্জস্যের উত্তম উপায়।

শিষ্য। আমি যত দূর বৃত্তিতে পারি, এই কামবৃত্তিই সৃষ্টিরক্ষার উপায়। দম্পতি-শ্রীতি ব্যতীত ইহার দ্বারাই জগৎ রক্ষিত হইতে পারে। ইহাই তবে নিষ্কাম ধর্মের পরিণত করা যাইতে পারে। দম্পতিশ্রীতি যে নিষ্কাম ধর্মের পরিণত করা যাইতে পারে, এমন বিচারপ্রণালী দেখিতেছি না।

গুরু। স্বরাজ বৃত্তিও যে নিষ্কাম ধর্মের কারণ হইতে পারে, ইহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু তোমার আসল কথাতেই ভুল। দম্পতিশ্রীতি ব্যতীত কেবল পাশব বৃত্তিতে জগৎ রক্ষা হইতে পারে না।

শিষ্য। পশুসৃষ্টি ত কেবল তদ্বারাই রক্ষিত হইয়া থাকে ?

গুরু। পশুসৃষ্টি রক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু মহুগ্ৰসৃষ্টি রক্ষা পাইতে পারে না। কারণ পশুদিগের স্ত্রীদিগের আত্মরক্ষার ও আত্মপালনের শক্তি আছে। মহুগ্ৰস্ত্রীর তাহা নাই। অতএব মহুগ্ৰজাতি মধ্যে পুরুষ দ্বারা স্ত্রীজাতির পালন ও রক্ষণ না হইলে স্ত্রীজাতির বিলোপের সম্ভাবনা।

শিষ্য। মহুগ্ৰজাতির অসভ্যাবস্থায় কিরূপ ?

গুরু। যেরূপ অসভ্যাবস্থায় মহুগ্ৰ পশুতুল্য, অর্থাৎ বিবাহপ্রথা নাই, সেই অবস্থায় স্ত্রীলোক সকল আত্মরক্ষায় ও আত্মপালনে সক্ষম কি না, তাহা বিচারের প্রয়োজন নাই। কেন না, তাদৃশ অসভ্যাবস্থায় সঙ্গের ধর্মের কোন সম্বন্ধ নাই। মহুগ্ৰ যত দিন সমাজভুক্ত না হয়, তত দিন তাহাদের শারীরিক ধর্ম ভিন্ন অগ্র ধর্ম নাই বলিলেও হয়। ধর্মাচরণ জন্ত সমাজ আবশ্যিক। সমাজ ভিন্ন জ্ঞানোন্নতি নাই; জ্ঞানোন্নতি ভিন্ন ধর্মধর্ম জ্ঞান সম্ভবে না। ধর্মজ্ঞান ভিন্ন ঈশ্বরে ভক্তি সম্ভবে না; এবং যেখানে অগ্র মহুগ্ৰের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, সেখানে মহুগ্ৰে শ্রীতি প্রভৃতি ধর্মও সম্ভবে না। অর্থাৎ অসভ্যাবস্থায় শারীরিক ধর্ম ভিন্ন অগ্র কোন ধর্ম সম্ভব নহে।

বর্জিত সমাজ আবশ্যিক। সমাজগঠনের পক্ষে একটি প্রথম প্রয়োজন বিবাহপ্রথা। বিবাহপ্রথার মূল ধর্ম এই যে স্ত্রীপুরুষ এক হইয়া সাংসারিক ব্যাপার ভাগে নিকাহ করিবে। যাহার বাহা যোগ্য, সে সেই ভাগের ভারপ্রাপ্ত। পুরুষের ভাগ—পালন ও রক্ষণ। স্ত্রী অন্তর্ভারপ্রাপ্ত, পালন ও রক্ষণে সক্ষম হইলেও বিরত। বহুপুরুষপরম্পরায় এইরূপ বিরতি ও অনভ্যাস বশতঃ সামাজিক নারী আত্মপালনে ও রক্ষণে অক্ষম। এ অবস্থার পুরুষ স্ত্রীপালন ও রক্ষণ না করিলে অবশ্য স্ত্রীজাতির বিলোপ ঘটিবে। অথচ যদি পুনশ্চ তাহাদিগের সে শক্তি পুনরভ্যাসে পুরুষপরম্পরা উপস্থিত হইতে পারে, এমন কথা বল, তবে বিবাহপ্রথার বিলোপ এবং সমাজ ও ধর্ম বিনষ্ট না হইলে তাহার সম্ভাবনা নাই, ইহাও বলিতে হইবে।

শিষ্য। তবে পাশ্চাত্যেরা যে স্ত্রীপুরুষের সাম্যস্থাপন করিতে চাহেন, সেটা সামাজিক বিড়ম্বনা মাত্র ?

গুরু। সাম্য কি সম্ভবে ? পুরুষে কি প্রসব করিতে পারে, না শিশুকে স্তন্য পান করাইতে পারে ? পক্ষান্তরে স্ত্রীলোকের পল্টন লইয়া লড়াই চলে কি ?

শিষ্য। তবে শারীরিক বৃত্তির অমুশীলনের কথা যে পূর্বে বলিয়াছিলেন, তাহা স্ত্রীলোকের পক্ষে খাটে না ?

গুরু। কেন খাটেবে না ? যাহার যে শক্তি আছে, সে তাহার অমুশীলন করিবে। স্ত্রীলোকের যুদ্ধ করিবার শক্তি থাকে, তাহা অমুশীলিত করুক ; পুরুষের স্তন্যপান করাইবার শক্তি থাকে, অমুশীলিত করুক।

শিষ্য। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে পাশ্চাত্য স্ত্রীলোকেরা 'ঘোড়ায় চড়া, বন্দুক ছোড়া প্রভৃতি পৌরুষ কর্ম্মে বিলক্ষণ পটুতা লাভ করিয়া থাকে।

গুরু। অভ্যাসে ও অমুশীলনে যে প্রভেদের কথা পূর্বে বলিয়াছি, তাহা স্মরণ কর। অমুশীলন, শক্তির অমুকুল ; অভ্যাস, শক্তির প্রতিকূল। অমুশীলনে শক্তির বিকাশ ; অভ্যাসে বিকার। এ সকল অভ্যাসের ফল, অমুশীলনের নহে। অভ্যাস, প্রয়োজন মতে কর্তব্য, অমুশীলন সর্বত্র কর্তব্য।

যাক। এ তত্ত্ব যেটুকু বলা আবশ্যিক তাহা বলা গেল। এখন অপত্যপ্রীতি ও দম্পতিপ্রীতি সম্বন্ধে কয়টা বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা পুনরুক্ত করিয়া সমাপ্ত করি।

প্রথম, বলিয়াছি যে অপত্যপ্রীতি স্বতঃস্ফূর্ত। দম্পতিপ্রীতি স্বতঃস্ফূর্ত নহে, কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত ইন্দ্রিয়তৃপ্তিলালসা ইহার সঙ্গে সংযুক্ত হইলে, ইহাও স্বতঃস্ফূর্তের স্থায় বলবতী

হয়। এই উচ্চর বৃত্তিই এই সকল কারণে অতি হৃদমনীয় বেগবিশিষ্ট। অপত্যশ্রীতির উচ্চর হৃদমনীয় বেগবিশিষ্ট বৃত্তি মনুষ্যের আর আছে কি না সন্দেহ। নাই বলিলে অস্বাভাবিক হইবে না।

দ্বিতীয়, এই দুইটি বৃত্তিই অতিশয় রমণীয়। ইহাদের তুল্য বল আর কোন বৃত্তির থাকিলে থাকিতে পারে, কিন্তু এমন পরম রমণীয় বৃত্তি মনুষ্যের আর নাই। রমণীয়তায়, এই দুইটি বৃত্তি সমস্ত মনুষ্যবৃত্তিকে এত দূর পরাভব করিয়াছে যে, এই দুইটি বৃত্তি, বিশেষতঃ দম্পতিশ্রীতি, সকল জাতির কাব্য-সাহিত্য অধিকৃত করিয়া রাখিয়াছে। সমস্ত জগতে ইহাই কাব্যের একমাত্র উপাদান বলিলেও বলা যায়।

তৃতীয়তঃ, সাধারণ মনুষ্যেব পক্ষে সুখকর ও এই দুই বৃত্তির তুল্যও আর নাই। ভক্তি ও জাগতিকশ্রীতির সুখ উচ্চতর ও তীব্রতর, কিন্তু তাহা অমুশীলন ভিন্ন পাওয়া যায় না; সে অমুশীলনও কঠিন ও জ্ঞানসাপেক্ষ। কিন্তু অপত্যশ্রীতির সুখ অমুশীলনসাপেক্ষ নহে, এবং দম্পতিশ্রীতির সুখ কিয়ৎপরিমাণে অমুশীলনসাপেক্ষ হইলেও সে অমুশীলন, অতি সহজ ও সুখকর।

এই সকল কারণে, এই দুই বৃত্তি অনেক সময়ে মনুষ্যের ঘোরতর ধর্মবিশ্লে পরিণত হয়। ইহারা পরম রমণীয় এবং অতিশয় সুখদ, এজন্য ইহাদের অপরিমিত অমুশীলনে মনুষ্যের অতিশয় প্রবৃত্তি। এবং ইহার বেগ হৃদমনীয়, এজন্য ইহার অমুশীলনের ফল, ইহাদের সর্বপ্রাসিনী বৃদ্ধি। তখন ভক্তি শ্রীতি এবং সমস্ত ধর্ম ইহাদের বেগে ভাসিয়া যায়। এই জগৎ সচরাচর দেখা যায় যে, মনুষ্য শ্রীপুত্রাদির স্নেহের বশীভূত হইয়া অল্প সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে। বাঙ্গালির এ কলঙ্ক বিশেষ বলবান।

এই কারণে যাহারা সন্ন্যাসধর্মাবলম্বী, তাঁহাদিগের নিকট অপত্যশ্রীতি ও দম্পতিশ্রীতি অতিশয় ঘৃণিত। তাঁহারা শ্রীমাত্রকেই, পিশাচী মনে করেন। আমি তোমাকে বুঝাইয়াছি, অপত্যশ্রীতি ও দম্পতিশ্রীতি স্ফুটিত মাত্রায়, পরম ধর্ম। তাহা পরিত্যাগ ঘোরতর অধর্ম। অতএব সন্ন্যাসধর্মাবলম্বীদিগের এই আচরণ যে মহৎ পাপাচরণ তাহা তোমাকে বলিতে হইবে না। আর জাগতিক-শ্রীতি-তত্ত্ব বুঝাইবার সময় তোমাকে বুঝাইয়াছি যে, এই পারিবারিকশ্রীতি জাগতিকশ্রীতিতে আরোহণ করিবার প্রথম সোপান। যাহারা এই সোপানে পদার্পণ না করে, তাহারা জাগতিকশ্রীতিতে আরোহণ করিতে পারে না।

শিষ্য। যীশু ?

গুরু। যৌত্ত বা শাক্যসিংহের জন্ম যাহারা পাবে, তাহাদের সঁখরাসে বনিয়াদ পুঙ্খভে স্বীকার করিয়া থাকে। ইহাই প্রমাণ যে এই বিধি যৌত্ত বা শাক্যসিংহের জন্ম সম্বন্ধে ভিন্ন আর কেহই লক্ষ্য করিতে পারে না। আর যৌত্ত বা শাক্যসিংহ যদি গৃহী হইয়া জগতের ধর্মপ্রবর্তক হইতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের ধার্মিকতা সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইত সন্দেহ নাই।* আদর্শ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ গৃহী। যৌত্ত বা শাক্যসিংহ সন্ন্যাসী—আদর্শ পুরুষ নহেন।

অপত্যপ্রীতি ও দম্পতিপ্রীতি ভিন্ন স্বজনপ্রীতির ভিতর আরও কিছু আছে। (১) যাহারা অপত্যস্থানীয় তাহারাও অপত্যপ্রীতির ভাগী। (২) যাহারা শোণিত সম্বন্ধে আমাদের সহিত সম্বন্ধ, যথা ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতি, তাহারাও আমাদের প্রীতির পাত্র। সংসর্গজনিতই হউক, আত্মপ্রীতির সম্প্রসারণেই হউক, তাহাদের প্রতি প্রীতি সচরাচর জন্মিয়া থাকে। (৩) এইরূপ প্রীতির সম্প্রসারণ হইতে থাকিলে, কুটুম্বাদি ও প্রতিবাসিগণ প্রীতির পাত্র হয়, ইহা প্রীতির নৈসর্গিক বিস্তারকথন কালে বলিয়াছি। (৪) এমন অনেক ব্যক্তির সংসর্গে আমরা পড়িয়া থাকি যে, তাহারা আমাদের স্বজনমধ্যে গণনীয় না হইলেও তাহাদের গুণে মুগ্ধ হইয়া আমরা তাহাদের প্রতি বিশেষ প্রীতিযুক্ত হইয়া থাকি। এই বন্ধুপ্রীতি অনেক সময়ে অত্যন্ত বলবতী হইয়া থাকে।

ঈদৃশ প্রীতিও অনুশীলনীয় ও উৎকৃষ্ট ধর্ম। সামঞ্জস্যের সাধারণ নিয়মের বশবর্তী হইয়া ইহার অনুশীলন করিবে।

চতুর্বিংশতিতম অধ্যায়।—স্বদেশপ্রীতি।

গুরু। অনুশীলনের উদ্দেশ্য, সমস্ত বৃত্তিগুলিকে স্ফুরিত ও পরিণত করিয়া, ঈশ্বরমুখী করা। ইহার সাধন, কর্মীর পক্ষে, ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম। ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন, এজ্ঞা সমস্ত জগৎ আত্মবৎ প্রীতির আধার হওয়া উচিত। জাগতিকপ্রীতির ইহাই মূল। এই মৌলিকতা দেখিতে পাইতেছ, ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্মের। সমস্ত জগৎ কেন আপনার মত ভাল বাসিব? ইহা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম বলিয়া। তবে, যদি এমন কাজ দেখি যে তাহাও

* "কৃষ্ণচরিত্র" নামক গ্রন্থে এই কথাটা বর্তমান গ্রন্থকার কর্তৃক সযত্নে আলোচিত হইয়াছে।

ঈশ্বরোদ্দিষ্ট, কিন্তু এই আধ্যাতিকশ্রীতির বিরোধী, তবে আমাদের কি করা কর্তব্য? যদি এই দিক্ বজায় না রাখা যায়, তবে কোন্ দিক্ অবলম্বন করা কর্তব্য?

শিষ্য। যে স্থলে বিচার করা কর্তব্য। বিচারে যে দিক্ গুরু হইবে, সেই দিক্ অবলম্বন করা কর্তব্য।

গুরু। তবে, যাহা বলি, তাহা শুনিয়া বিচার কর। সম্প্রতী-শ্রীতি-ভঙ্গ বুঝাইবার সময়ে বুঝাইয়াছি যে, সমাজের বাহিরে মনুষ্যের কেবল পশুজীবন আছে মাত্র, সমাজের ভিতরে ভিন্ন মনুষ্যের ধর্মজীবন নাই। সমাজের ভিতরে ভিন্ন কোন প্রকার মঙ্গল নাই বলিলেই অতুক্তি হয় না। সমাজধ্বংসে সমস্ত মনুষ্যের ধর্মধ্বংসে। এবং সমস্ত মনুষ্যের সকল প্রকার মঙ্গলধ্বংসে। তোমার শ্রায় শুল্কিতকে কষ্ট পাইয়া এ কথাটা বোধ করি বুঝাইতে হইবে না।

শিষ্য। নিম্প্রয়োজন। বাচস্পতি মহাশয় দেশে থাকিলে এ সকল বিষয়ে আপত্তি উত্থাপিত করার ভার তাঁরে দিতাম।

গুরু। যদি তাহাই হইল, যদি সমাজধ্বংসে ধর্মধ্বংস এবং মনুষ্যের সমস্ত মঙ্গলের ধ্বংস, তবে, সব রাখিয়া আগে সমাজ রক্ষা করিতে হয়। এই জন্ত Herbert Spencer বলিয়াছেন, “The life of the social organism must, as an end, rank above the lives of its units.” অর্থাৎ আত্মরক্ষার অপেক্ষাও দেশরক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এবং এই জন্তই সহস্র সহস্র ব্যক্তি আত্মপ্রাণ বিসর্জন করিয়াও দেশরক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন।

যে কারণে আত্মরক্ষার অপেক্ষা দেশরক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম, সেই কারণেই ইহা স্বজনরক্ষার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ধর্ম। কেন না, তোমার পরিবারবর্গ সমাজের সামান্য অংশ মাত্র, সমুদায়ের জন্ত অংশ মাত্রকে পরিত্যাগ বিধেয়।

আত্মরক্ষার শ্রায়, ও স্বজনরক্ষার শ্রায় স্বদেশরক্ষা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম, কেন না ইহা সমস্ত জগতের হিতের উপায়। পরম্পরের আক্রমণে সমস্ত বিনষ্ট বা অধঃপতিত হইয়া কোন পরস্বলোলুপ পাপিষ্ঠ জাতির অধিকারভুক্ত হইলে, পৃথিবী হইতে ধর্ম ও উন্নতি বিলুপ্ত হইবে। এই জন্ত সর্বভূতের হিতের জন্ত সকলেরই স্বদেশরক্ষণ কর্তব্য।

যদি স্বদেশরক্ষাও আত্মরক্ষা ও স্বজনরক্ষার শ্রায় ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম হয়, তবে ইহাও নিষ্কাম কর্মে পরিণত হইতে পারে। ইহা যে আত্মরক্ষা ও স্বজনরক্ষার অপেক্ষা সহজে নিষ্কাম কর্মে পরিণত হইতে পারে ও হইয়া থাকে, তাহা বোধ করি কষ্ট পাইয়া বুঝাইতে হইবে না।

নিশ্চয়। আমরা উপস্থাপিত করিয়া আপনাকে বলিয়াছিলাম, "বিহার কৰ্ম" এক্ষণে বিচারে কি নিশ্চয় হইল ?

শ্রীমতঃ। বিচারে এই নিশ্চয় হইতেছে যে, সৰ্ব্বমুখে সমদৃষ্টি যাদৃশ আমার অহুষ্ঠেয় কৰ্ম, আত্মরক্ষা স্বজনরক্ষা এবং দেশরক্ষা, আমার তাদৃশ অহুষ্ঠেয় কৰ্ম। উভয়েরই অহুষ্ঠান করিতে হইবে। যখন উভয়ে পরস্পরবিরোধী হইবে, তখন কোন দিক গুরু তাহাই দেখিবে। আত্মরক্ষা, স্বজনরক্ষা, দেশরক্ষা—জগৎরক্ষার জন্ত প্রয়োজনীয়, অতএব সেই দিক অবলম্বনীয়।

কিন্তু বস্তুতঃ জাগতিক শ্রীতির সঙ্গে, আত্মশ্রীতি বা স্বজনশ্রীতি বা দেশশ্রীতির কোন বিরোধ নাই। যে আক্রমণকারী তাহা হইতে আত্মরক্ষা করিব, কিন্তু তাহার প্রতি শ্রীতিশূন্য কেন হইবে? কুধার্ড চোরের উদাহরণের দ্বারা ইহা তোমাকে পূর্বে বুঝাইয়াছি। আর ইহাও বুঝাইয়াছি যে, জাগতিক শ্রীতি এবং সৰ্ব্বত্র সমদর্শনের এমন তাৎপর্য্য নহে যে, পড়িয়া মার খাইতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যখন সকলোই আমার তুল্য, তখন আমি কখন কাহারও অনিষ্ট করিব না। কোন মছয়েরও করিব না এবং কোন সমাজেরও করিব না। আপনাদের সমাজের যেমন সাধ্যানুসারে ইষ্টসাধন করিব, সাধ্যানুসারে পর-সমাজেরও তেমনি ইষ্টসাধন করিব। সাধ্যানুসারে, কেন না কোন সমাজের অনিষ্ট করিয়া অল্প কোন সমাজের ইষ্টসাধন করিব না। পর-সমাজের অনিষ্ট সাধন করিয়া, আমার সমাজের ইষ্টসাধন করিব না, এবং আমার সমাজের অনিষ্টসাধন করিয়া কাহারও আপনাদের সমাজের ইষ্টসাধন করিতে দিব না। ইহাই যথার্থ সমদর্শন এবং ইহাই জাগতিক শ্রীতি ও দেশশ্রীতির সামঞ্জস্য। কয় দিন পূর্বে তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহার উত্তর পাইলে। বোধ করি তোমার মনে ইউরোপীয় Patriotism ধর্মের কথা জাগিতেছিল, তাই তুমি এ প্রশ্ন করিয়াছিলে। আমি তোমাকে যে দেশশ্রীতি বুঝাইলাম, তাহা ইউরোপীয় Patriotism নহে। ইউরোপীয় Patriotism একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ। ইউরোপীয় Patriotism ধর্মের তাৎপর্য্য এই যে, পর-সমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব, কিন্তু অল্প সমস্ত জাতির সর্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে। এই ছুরস্ত Patriotism প্রভাবে আমেরিকার আদিম জাতিসকল পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইল। জগদীশ্বর ভারতবর্ষে যেন ভারতবর্ষীয়ের কপালে এরূপ দেশবাৎসল্য ধর্ম না লিখেন। এখন বল, শ্রীতিতত্ত্বের স্থল তত্ত্ব কি বুঝিলে ?

শিষ্য। বুদ্ধিয়াছি যে মনুস্মের সকল বৃত্তিগুলি অনুশীলিত হইয়া যখন ঈশ্বরানুভবভিনী হইবে, মনের সেই অবস্থাই ভক্তি।

এই ভক্তির ফল, জাগতিক প্রীতি। কেন না, ঈশ্বর সর্বত্রুতে আছেন।

এই জাগতিক প্রীতির সঙ্গে আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি এবং স্বদেশপ্রীতির প্রকৃত পক্ষে কোন বিরোধ নাই। আপাতত যে বিরোধ আমরা অনুভব করি, সেটা এই সকল বৃত্তিকে নিকামতায় পরিণত করিতে আমরা বস্তু করি না এই জন্য। অর্থাৎ সমুচিত অনুশীলনের অভাবে।

আরও বুদ্ধিয়াছি, আত্মরক্ষা হইতে স্বজনরক্ষা গুরুতর ধর্ম, স্বজনরক্ষা হইতে দেশরক্ষা গুরুতর ধর্ম। যখন ঈশ্বরে ভক্তি এবং সর্বলোকে প্রীতি এক, তখন বলা যাইতে পারে যে, ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন, দেশপ্রীতি সর্বাপেক্ষা গুরুতর ধর্ম।

গুরু। ইহাতে ভারতবর্ষীয়দিগের সামাজিক ও ধর্ম সম্বন্ধীয় অবনতির কারণ পাইলে। ভারতবর্ষীয়দিগের ঈশ্বরে ভক্তি ও সর্ব লোকে সমদৃষ্টি ছিল। কিন্তু তাঁহারা দেশপ্রীতি সেই সার্বলৌকিক প্রীতিতে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা প্রীতিবৃত্তির সামঞ্জস্যযুক্ত অনুশীলন নহে। দেশপ্রীতি ও সার্বলৌকিক প্রীতি উভয়ের অনুশীলন ও পরস্পর সামঞ্জস্য চাই। তাহা ঘটিলে, ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতির আসন গ্রহণ করিতে পারিবে।

শিষ্য। ভারতবর্ষ আপনার ব্যাখ্যাত অনুশীলনতত্ত্ব বৃষ্টিতে পারিলে, ও কার্যে পরিণত করিলে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতির আসন গ্রহণ করিবে, তদ্বিষয়ে আমার অমুমান সন্দেহ নাই।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়।—পশুপ্রীতি।

গুরু। প্রীতিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় আর একটি কথা বাকি আছে। অশ্ব সকল ধর্মের অপেক্ষা হিন্দুধর্ম যে শ্রেষ্ঠ তাহার সহস্র উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। এই প্রীতিতত্ত্ব যাহা তোমাকে বুঝাইলাম, ইহার ভিতরেই তাহার কত উদাহরণ পাওয়া যাইতে পারে। হিন্দুদিগের জাগতিক প্রীতি যাহা তোমাকে বুঝাইয়াছি, তাহাতেই ইহার চমৎকার উদাহরণ পাইয়াছ। অশ্ব ধর্মের ও সর্বলোকে প্রীতিযুক্ত হইতে বলে বটে, কিন্তু তাহার উপযুক্ত মূল কিছুই নির্দেশ করিতে পারে না। হিন্দুধর্মের এই জাগতিক প্রীতি জগত্তবে দৃঢ় বন্ধমূল। ঈশ্বরের সর্বব্যাপকতায় ইহার ভিত্তি। হিন্দুদিগের দম্পতিপ্রীতি সমালোচনায় আর একটি

এই স্বেচ্ছতার প্রমাণ পাওয়া যায়; হিন্দুদিগের দম্পতিপ্রীতি অশ্রু জাতির আদর্শস্থল; হিন্দুধর্মের বিবাহপ্রথা ইহার কারণ।* আমি এক্ষণে প্রীতিতত্ত্ববচিতে আর একটি প্রমাণ দিব।

জগৎ সর্বভূতে আছেন। এই জগৎ সর্বভূতে সমৃদ্ধি করিতে হইবে। কিন্তু সর্বভূতে বলিলে কেবল মনুষ্য বুঝায় না। সমস্ত জীব সর্বভূতান্তর্গত। অতএব পশুগণও মনুষ্যের প্রীতির পাত্র। মনুষ্যও যেসকল প্রীতির পাত্র, পশুগণও সেইরূপ প্রীতির পাত্র। এইরূপ অভেদজ্ঞান আর কোন ধর্মে নাই, কেবল হিন্দুধর্মে ও হিন্দুধর্ম হইতে উপায় বোধ ধর্মে আছে।

শিষ্য। কথাটা বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্ম হইতে পাইয়াছে, না হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্ম হইতে পাইয়াছে?

গুরু। অর্থাৎ তোমার জিজ্ঞাস্য যে ছেলে বাপের বিষয় পাইয়াছে, না বাপ ছেলের বিষয় পাইয়াছে?

শিষ্য। বাপ কখন কখন ছেলের বিষয় পায়?

গুরু। যে প্রকৃতির গতিবিরুদ্ধ পক্ষ সমর্থন করে, প্রমাণের ভার তাহার উপর। বৌদ্ধ পক্ষে প্রমাণ কি?

শিষ্য। কিছুই না বোধ হয়। হিন্দু পক্ষে প্রমাণ কি?

গুরু। ছেলে বাপের বিষয় পায়, এই কথাই যথেষ্ট। তাহা ছাড়া বাজসনেয় উপনিষৎ শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ দিয়াছি যে, সর্বভূতের যে সাম্য, ইহা প্রাচীন বেদোক্ত ধর্ম।

শিষ্য। কিন্তু বেদে ত অশ্বমেধাদির বিধি আছে।

গুরু। বেদ যদি কোন এক ব্যক্তিবিশেষ-প্রণীত একখানি গ্রন্থ হইত, তাহা হইলে না হয় বেদের প্রতি অসঙ্গতি দোষ দেওয়া যাইত। Thomas Aquinas সঙ্গে হার্ট স্পেনসরের সঙ্গতি খোঁজা যত দূর সম্ভব, বেদের ভিন্ন ভিন্ন অংশের সঙ্গতির সন্ধানও তত দূর সম্ভব। হিংসা হইতে অহিংসায় ধর্মের উন্নতি। যাক্। হিন্দুধর্মবিহিত “পশুদিগের প্রতি অহিংসা” পরম রমণীয় ধর্ম। যত্নে ইহার অনুশীলন করিবে। অহিন্দুরা যত্নে ইহার অনুশীলন করিয়া থাকে। খাইবার জন্ত, বা চাষের জন্ত, বা চড়িবার জন্ত যাহারা গো মেষ অশ্বাদির পালন করে, আমি কেবল তাহাদের কথা বলিতেছি না। কুকুরের মাংস খাওয়া

* বায়ু চক্রনাথ বহু প্রণীত হিন্দুবিবাহ বিবয়ক পুস্তিকা দেখ।

যায় না, তথাপি কত বন্ধে খটানেকা কুকুর পালন করে। তাহাতে তাহাদের কত সুখ। আমাদের দেশে কত জীলোক বিড়াল পুবিয়া অপত্যহীনতার হ্রংশ নিবারণ করে। একটি পক্ষী পুবিয়া কে না সুখী হয়? আমি একদা একখানি ইংরাজি এঁছে পড়িয়াছিলাম,— যে বাড়ীতে দেখিবে পিঞ্জরে পক্ষী আছে, জানিবে সেই বাড়ীতে এক জন বিজ্ঞ মাহুয় আছে। এঁছখানির নাম মনে নাই, কিন্তু বিজ্ঞ মাহুয়ের কথা বটে।

পশুদিগের মধ্যে গো হিন্দুদিগের বিশেষ শ্রীতির পাত্র। গোকরর তুল্য হিন্দুর পরমোপকারী আর কেহই নহে। গোহৃৎ হিন্দুর দ্বিতীয় জীবন স্বরূপ। হিন্দু, মাংস ভোজন করে না। যে অন্ন আমরা ভোজন করি তাহাতে পুষ্টির (nitrogenous) দ্রব্য বড় অল্প, গোকরর হৃৎ না খাইলে সে অভাব মোচন হইত না। কেবল গোকরর হৃৎ খাইয়াই আমরা মাহুয় এমন নহে; যে ধাত্তের উপর আমাদের নির্ভর, তাহার চামও গোকরর উপর নির্ভর—গোকরই আমাদের অন্নদাতা। গোকর কেবল ধাত্ত উৎপাদন করিয়াই ক্ষান্ত নহে; তাহা মাঠ হইতে গোলায়, গোলা হইতে বাজারে, বাজার হইতে ঘরে বহিয়া দিয়া যায়। ভারতবর্ষের সমস্ত বহনকার্য গোকরই করে। গোকর মরিয়াও দ্বিতীয় দধীচির স্তায়, অস্থির দ্বারা, শৃঙ্গের দ্বারা ও চামড়ার দ্বারা উপকার করে। মুর্খে বলে, গোকর হিন্দুর দেবতা; দেবতা নহে, কিন্তু দেবতার স্তায় উপকার করে। বৃষ্টিদেবতা ইন্দ্র আমাদের যত উপকার করে, গোকর তাহার অধিক উপকার করে। ইন্দ্র যদি পূজার্হ হইয়ন, গোকরও তবে পূজার্হ। যদি কোন কারণে বাঙ্গালা দেশে হঠাৎ গোবংশ লোপ পায়, তবে বাঙ্গালি জাতিও লোপ পাইবে সন্দেহ নাই। যদি হিন্দু, মুসলমানের দেখাদেখি গোকর খাইতে শিখিত, তবে হয় এত দিন হিন্দু নাম লোপ পাইত, নয় হিন্দুরা অতিশয় হৃৎদশাপন্ন হইয়া থাকিত। হিন্দুর অহিংসা ধর্মই এখানে হিন্দুকে রক্ষা করিয়াছে। অহুশীলনের ফল হাতে হাতে দেখ। পশুশ্রীতি অহুশীলিত হইয়াছিল বলিয়াই হিন্দুর এ উপকার হইয়াছে।

শিষ্ট। বাঙ্গালার অর্ধেক কৃষক মুসলমান।

গুর। তাহারা হিন্দুজাতিসম্ভূত বলিয়াই হউক, আর হিন্দুর মধ্যে থাকার জন্তই হউক, আচারে ত তাহারা হিন্দু। তাহারা গোকর খায় না। হিন্দুবংশসম্ভূত হইয়া যে গোকর খায়, সে কুলাঙ্গার ও নরাধম।

শিষ্ট। অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন, হিন্দুরা জন্মান্তরবাদী; তাহারা মনে করে, কি জানি আমাদের কোন পূর্বপুরুষ দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া কোন পশু হইয়া আছেন, এই আশঙ্কায় হিন্দুরা পশুদিগের প্রতি দয়াবান্।

শুক। তুমি পাশ্চাত্য পণ্ডিতে ও পাশ্চাত্য গর্দভে গোল করিয়া কেদিতেন। এক্ষণে হিন্দুধর্মের মর্ম কিছু কিছু বুঝিলে, এক্ষণে ডাক শুনিলে গর্দভ চিনিতে পারিবে।

ষড়্বিংশতিতম অধ্যায়।—দয়া।

শুক। ভক্তি ও শ্রীতির পর দয়া। আর্ডের প্রতি যে বিশেষ শ্রীতিভাব, তাহাই দয়া। শ্রীতি যেমন ভক্তির অন্তর্গত, দয়া তেমনই শ্রীতির অন্তর্গত। যে আপনাকে সর্বভূতে এবং সর্বভূতকে আপনাতে দেখে, সে সর্বভূতে দয়াময়। অতএব ভক্তির অমুশীলনেই যেমন শ্রীতির অমুশীলন, তেমনই শ্রীতির অমুশীলনেই দয়ার অমুশীলন। ভক্তি, শ্রীতি, দয়া, হিন্দুধর্মে এক সূত্রে গ্রথিত—পৃথক্ করা যায় না। হিন্দুধর্মের মত সর্বান্নসম্পন্ন ধর্ম আর দেখা যায় না।

শিষ্য। তথাপি দয়ার পৃথক্ অমুশীলন হিন্দুধর্মে অমুজ্জাত হইয়াছে।

শুক। ছুরি ছুরি, পুনঃপুনঃ। দয়ার অমুশীলন যত পুনঃপুনঃ অমুজ্জাত হইয়াছে, এমন কিছুই নহে। যাহার দয়া নাই, সে হিন্দুই নহে। কিন্তু হিন্দুধর্মের এই সকল উপদেশে দয়া কথাটা তত ব্যবহৃত হয় নাই, যত দান শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। দয়ার অমুশীলন দানে, কিন্তু দান কথাটা লইয়া একটা গোলযোগ ঘটিয়াছে। দান বলিলে সচরাচর আমরা অন্নদান, বস্ত্রদান, ধনদান, ইত্যাদিই বুঝি। কিন্তু দানের এরূপ অর্থ অতি সঙ্কীর্ণ। দানের প্রকৃত অর্থ ত্যাগ। ত্যাগ ও দান পরস্পর প্রতিশব্দ। দয়ার অমুশীলনার্থ ত্যাগ শব্দও অনেক স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই ত্যাগ অর্থে কেবল ধনত্যাগ বুঝা উচিত নহে। সর্বপ্রকার ত্যাগ—আত্মত্যাগ পর্য্যন্ত, বুঝিতে হইবে। অতএব যখন দানধর্ম আদিষ্ট হইয়াছে, তখন আত্মত্যাগ পর্য্যন্ত ইহাতে আদিষ্ট হইল বুঝিতে হইবে। এইরূপ দানই যথার্থ দয়ার অমুশীলনমার্গ। নহিলে তোমার অনেক টাকা আছে, তাহার অত্যল্পাংশ তুমি কোন দরিদ্রকে দিলে, ইহাতে তাহাকে দয়া করা হইল না। কেন না, যেমন জলাশয় হইতে এক গণ্ডু জল তুলিয়া লইলে জলাশয়ের কোন প্রকার সঙ্কোচ হয় না, তেমন এইরূপ দানে তোমারও কোন প্রকার কষ্ট হইল না, কোন প্রকার আত্মোৎসর্গ হইল না। এরূপ দান যে না করে, সে ঘোরতর নরাধম বটে, কিন্তু যে করে সে একটা

যাহার নয় । ইহাতে দয়া বৃত্তির প্রকৃত অনুশীলন নাই । আপনাকে কষ্ট দিয়া পায়ের উপকার করিবে, তাহাই দান ।

শিষ্য । যদি আপনিই কষ্ট পাইলাম, তবে বৃত্তির অনুশীলনে সুখ হইল কৈ ? অথচ আপনি বলিয়াছেন সুখের উপায় ধর্ম ।

গুরু । যে, বৃত্তিকে অনুশীলিত করে, তাহার সেই কষ্টই পরম পবিত্র সুখে পরিণত হয় । শ্রেষ্ঠ বৃত্তিগুলি—ভক্তি, শ্রীতি, দয়া, ইহাদের একটি লক্ষণ এই, ইহাদের অনুশীলনজনিত দুঃখ সুখে পরিণত হয় । এই বৃত্তিগুলি সকল দুঃখকেই সুখে পরিণত করে । সুখের উপায় ধর্মই বটে, আর সেই যে কষ্ট, সেও যত দিন আত্মপর ভেদজ্ঞান থাকে, তত দিনই লোক তাহাকে কষ্ট নাম দেয় । ফলতঃ ধর্মাহুমোদিত যে আত্মশ্রীতি, তাহার সহিত সামঞ্জস্যবৃত্ত পরের জন্ম যে আত্মত্যাগ, তাহা ঈশ্বরাহুমোদিত ; এজন্য নিকাম হইয়া তাহার অনুষ্ঠান করিবে । সামঞ্জস্যবিধি পূর্বে বলিয়াছি ।

এরূপে দানধর্ম যে ভাবে সাধারণ হিন্দুশাস্ত্রকারদিগের দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার আছে । হিন্দুধর্মের সাধারণ শাস্ত্রকারেরা (সকলে নহে) বলেন, দান করিলে পুণ্য হয়, এজন্য দান করিবে । এখানে “পুণ্য”—স্বর্গাদি কাম্য বস্তুর লাভের উপায় । দান করিলে অক্ষয় স্বর্গ লাভ হয়, এই জন্ম দান করিবে, ইহাই সাধারণ হিন্দুশাস্ত্রকারের ব্যবস্থা । এরূপ দানকে ধর্ম বলিতে পারি না । স্বর্গলাভার্থ ধনদান করার অর্থ মূল্য দিয়া স্বর্গে একটু জমি খরিদ করা, স্বর্গের জন্ম টাকা দান দিয়া রাখা মাত্র । ইহা ধর্ম নহে, বিনিময় বা বাণিজ্য । এরূপ দানকে ধর্ম বলা ধর্মের অবমাননা ।

দান করিতে হইবে, কিন্তু নিকাম হইয়া দান করিবে । দয়াবৃত্তির অনুশীলনজন্য দান করিবে ; দয়াবৃত্তিতে, শ্রীতিবৃত্তিরই অনুশীলন, এবং শ্রীতি ভক্তিরই অনুশীলন, অতএব ভক্তি, শ্রীতি, দয়ার অনুশীলন জন্ম দান করিবে, বৃত্তির অনুশীলন ও স্মৃতিতে ধর্ম, অতএব ধর্মার্থেই দান করিবে, পুণ্যার্থ বা স্বর্গার্থ নহে । ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন অতএব সর্বভূতে দান করিবে ; যাহা ঈশ্বরের তাহা ঈশ্বরকে দেয়, ঈশ্বরে সর্বস্বদানই মহুশ্বত্বের চরম । সর্বভূতে এবং তোমাতে অভেদ, অতএব তোমার সর্বস্বে তোমার, এবং সর্বলোকের অধিকার ; যাহা সর্বলোকের তাহা সর্বলোককে দিবে । ইহাই যথার্থ হিন্দুধর্মের অনুমোদিত, গীতোক্ত ধর্মের অনুমোদিত দান । ইহাই যথার্থ দানধর্ম । নহিলে তোমার অনেক আছে, তুমি ভিক্ষুককে কিছু দিলে, তাহা দান নহে । বিশ্বয়ের বিষয়, এমন অনেক লোকও আছে যে তাহাও দেয় না ।

শিষ্ট। সকলকেই কি দান করিতে হইবে? দানের কি পাত্রাপাত্র নাই? আকাশের সূর্য্য সর্ব্বত্র করবর্ষণ করেন বটে, কিন্তু অনেক প্রদেশ তাহাতে দক্ষ হইয়া আকাশের মেঘ সর্ব্বত্র জলবর্ষণ করেন বটে, কিন্তু তাহাতে অনেক স্থান হাক্সিয়া সাসিয়া যায়। বিচারশূ দানে কি সেরূপ আশঙ্কা নাই?

শুরু। দান, দয়াবৃত্তির অমুশীলন জন্ম। যে দয়ার পাত্র তাহাকেই দান করিবে। যে আর্ন্ত সেই দয়ার পাত্র, অপরে নহে। অতএব যে আর্ন্ত তাহাকেই দান করিবে—অপরকে নহে। সর্ব্বভূতে দয়া করিবে বলিলে এমন বুঝায় না যে, যাহার কোন প্রকার দুঃখ নাই, তাহার দুঃখমোচনার্থ আত্মোৎসর্গ করিবে। তবে, কোন প্রকার দুঃখ নাই, এমন লোকও সংসারে পাওয়া যায় না। যাহার দারিদ্র্যদুঃখ নাই, তাহাকে ধনদান বিধেয় নহে, যাহার রোগদুঃখ নাই, তাহার চিকিৎসা বিধেয় নহে। ইহা বলা কর্তব্য, অমুচিত দানে অনেক সময়ে পৃথিবীর পাপ বৃদ্ধি হয়। অনেক লোক অমুচিত দান করে বলিয়া, পৃথিবীতে যাহারা সংকার্য্যে দিনযাপন করিতে পারে তাহারাও ভিক্ষুক বা প্রবঞ্চক হয়। অমুচিত দানে সংসারে আলস্য বঞ্চনা এবং পাপক্রিয়া বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, অনেকে তাই ভাবিয়া কাহাকেও দান করেন না। তাহাদের বিবেচনায় সকল ভিক্ষুকই আলস্য বশতই ভিক্ষুক অথবা প্রবঞ্চক। এই দুই দিক্ বাঁচাইয়া দান করিবে। যাহারা জ্ঞানার্জনী ও কার্য্যকারিণীবৃত্তি বিহিত অমুশীলিত করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে ইহা কঠিন নহে। কেন না তাহারা বিচারক্ষম অথচ দয়াপর। অতএব মনুষ্যের সকল বৃত্তির সম্যক্ অমুশীলন ব্যতীত কোন বৃত্তিই সম্পূর্ণ হয় না।

গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ে দান সম্বন্ধে যে ভগবচ্ছক্তি আছে, তাহারও তাৎপর্য্য এইরূপ।

দাতব্যমিতি যদানং দীয়তেহ্নপকারিণে।
 দেশে কালে চ পাত্রে চ তদানং সাত্ত্বিকং শ্বতং ॥
 যন্তু প্রত্যাপকারার্থং ফলমুদ্दिष्ट বা পুনঃ।
 দীয়তে চ পরিক্রষ্টং তদানং রাজসং শ্বতং ॥
 অদেহকালে বদানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
 অসংক্লতমবজাতং তত্তামসমুদাহৃতং ॥

অর্থাৎ “দেওয়া উচিত এই বিবেচনায় যে দান, যাহার প্রত্যাপকার করিবার সম্ভাবনা নাই তাহাকে দান, দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া যে দান, তাহাই সাত্ত্বিক দান। প্রত্যাপকার-প্রত্যাশায় যে দান, ফলের উদ্দেশ্যে যে দান, এবং অপ্রসন্ন হইয়া যে দান করা

যায়, তাহা রাজস দান। দেশ কাল পাত্র বিচারশূন্য যে দান, অন্যাদের এবং অবজ্ঞায়ুক্ত যে দান, তাহা তামস দান।”

শিষ্য। দানের দেশ কাল পাত্র কিরূপে বিচার করিতে হইবে, গীতায় তাহার কিছু উপদেশ আছে কি ?

গুরু। গীতায় নাই, কিন্তু ভাষ্যকারেরা সে কথা বলিয়াছেন। ভাষ্যকারদিগের রহস্য দেখ। দেশ কাল পাত্র বিচার করিবে, এ কথাটার বাস্তবিক একটা বিশেষ ব্যাখ্যা প্রয়োজন করে না। সকল কৰ্মই দেশ কাল পাত্র বিচার করিয়া করিতে হয়। দানও সেইরূপ। দেশ কাল পাত্র বিচার না করিয়া দান করিলে, দান আর সাত্বিক হইল না, তামসিক হইল। কথাটার অর্থ সোজা বুঝিবার জন্ত হিন্দুধর্মের কোন বিশেষবিধির প্রয়োজন করে না। বাঙ্গালা দেশে দুর্ভিক্ষে উৎসন্ন যাইতেছে, মনে কর সেই সময়ে মাঞ্চেষ্টরে কাপড়ের কল বন্ধ—শিল্পীদিগের কষ্ট হইয়াছে। এ অবস্থায় আমার কিছু দিবার থাকিলে, দুই জায়গায় কিছু কিছু দিতে পারিলে ভাল হয়, না পারিলে, কেবল বাঙ্গালায় যা পারি দিব। তাহা না দিয়া, যদি আমি সকলই মাঞ্চেষ্টরে দিই, তবে দেশ-বিচার হইল না। কেন না, মাঞ্চেষ্টরে দিবার অনেক লোক আছে, বাঙ্গালায় দিবার লোক বড় কম। কাল-বিচারও ঐরূপ। আজ যে ব্যক্তির প্রাণ তুমি আপনার প্রাণপাত করিয়া রক্ষা করিলে, কাল হয়ত তাহাকে তুমি রাজদণ্ডে দণ্ডিত করিতে বাধ্য হইবে, তখন সে প্রাণদান চাহিলে তুমি দিতে পারিবে না। পাত্রবিচার অতি সহজ—প্রায় সকলেই করিতে পারে। দুঃখীকে সকলেই দেয়, জুয়াচোরকে কেহই দিতে চাহে না। অতএব “দেশে কালে চ পাত্রে চ” এ কথা একটা সুন্দর ব্যাখ্যার বিশেষ প্রয়োজন নাই—যে উদার জাগতিক মহানীতি সকলের হৃদয়গত, ইহা তাহারই অন্তর্গত। এখন ভাষ্যকারেরা কি বলেন তাহা দেখ। “দেশে”—কি না “পুণ্যে কুরুক্ষেত্রাদৌ।” শঙ্করাচার্য ও জীধর স্বামী উভয়েই ইহা বলেন। তার পর “কালে কি ?” শঙ্কর বলেন, “সংক্রান্ত্যাদৌ”—জীধর বলেন, “গ্রহণাদৌ।” পাত্রে কি ? শঙ্কর বলেন, “বড়জবিষেদপারগ ইত্যাদৌ আচারনিষ্ঠায়”—জীধর বলেন, “পাত্র-ভৃত্যায় তপঃব্রতাদিসম্পন্নায় ব্রাহ্মণায়।” সর্বনাশ। আমি যদি স্বদেশে বসিয়া আসের ১লা হইতে ২৯শে তারিখের মধ্যে কোন দিনে, অতি দীনদুঃখী পীড়িত কাতর এক জন মুচি কি ডোমকে কিছু দান করি, তবে সে দান, ভগবদভিপ্রেত দান হইল না। এইরূপে কখন কখন ভাষ্যকারদিগের বিচারে অতি উন্নত, উদার এবং সার্বলৌকিক যে হিন্দুধর্ম, তাহা অতি সঙ্কীর্ণ এবং অমুদার উপধর্মে পরিণত হইয়াছে। এখানে শঙ্করাচার্য ও জীধর

ব্যাপী স্বাধা বলিলেন, তাহা ভগবৎবাক্যে নাই। কিন্তু তাহা যুক্তিমাতে আছে। ভগবৎবাক্যকে শ্রুতির অনুমোদিত করিবার জন্ত, সেই উদার ধর্মকে অনুদার এবং সর্পিণ করিয়া ফেলিলেন। এই সকল মহা প্রতিভাসম্পন্ন, সর্বশাস্ত্রবিৎ মহামহোপাধ্যায়গণের ফুলনায়ে, আমাদের মত ক্ষুদ্র লোকেরা পর্বতের নিকট বাণুকাকণা তুল্য, কিন্তু ইহাও কথিত আছে যে,—

কেবলং শাস্ত্রমাজিতা ন কর্তব্যো বিনির্গমঃ।

যুক্তিহীন বিচারে তু ধর্মহানিঃ প্রজায়তে।*

বিনা বিচারে, ঋষিদিগের বাক্য সকল মস্তকের উপর এত কাল বহন করিয়া আমরা এই বিশৃঙ্খলা, অধর্ম এবং দুর্দশায় আসিয়া পড়িয়াছি। এখন আর বিনা বিচারে বহন করা কর্তব্য নহে। আপনার যুক্তি অনুসারে সকলেরই বিচার করা উচিত। নহিলে আমরা চন্দনবাহী গর্দভের অবস্থাই ক্রমে প্রাপ্ত হইব। কেবল ভারেই পীড়িত হইতে থাকিব—চন্দনের মহিমা কিছুই বুঝিব না।

শিশ্যু। তবে এখন, ভাস্করদিগের হাত হইতে হিন্দুধর্মের উদ্ধার করা, আমাদের গুরুতর কর্তব্য কার্য।

গুরু। প্রাচীন ঋষি এবং পণ্ডিতগণ অতিশয় প্রতিভাসম্পন্ন এবং মহাজ্ঞানী। তাঁহাদের প্রতি বিশেষ ভক্তি করিবে, কদাপি অমর্যাদা বা অনাদর করিবে না। তবে যেখানে বুঝিবে যে, তাঁহাদিগের উক্তি, ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ, সেখানে তাঁহাদের পরিত্যাগ করিয়া, ঈশ্বরভিপ্রায়েরই অনুসরণ করিবে।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়।—চিত্তরঞ্জিনী স্বস্তি।

শিশ্যু। এক্ষণে অস্বাচ্ছ কার্যকারিণীবৃত্তির অনুশীলনের পদ্ধতি শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। সে সকল বিস্তারিত কথা শিক্ষাতত্ত্বের অন্তর্গত। আমার কাছে তাহা বিশেষ শুনিবার প্রয়োজন নাই। শারীরিকীবৃত্তি বা জ্ঞানার্জনীবৃত্তি সম্বন্ধেও আমি কেবল সাধারণ অনুশীলনপদ্ধতি বলিয়া দিয়াছি, বৃত্তি বিশেষ সম্বন্ধে অনুশীলনপদ্ধতি কিছু শিখাই নাই। কি প্রকারে শরীরকে বলাধান করিতে হইবে, কি প্রকারে অস্ত্রশিক্ষা বা অশ্বসঞ্চালন করিতে হইবে, কি প্রকারে মেধাকে তীক্ষ্ণ করিতে হইবে, বা কি প্রকারে

* মনু ১২ অধ্যায়, ১১৩শ শ্লোকের টীকার কুল্লুকভট্ট-পুত্র বৃহস্পতি-বচন।

বৃত্তিকে সনিক্তশাস্ত্রের উপযোগী করিতে হইবে, তাহা বলি নাই। কারণ সে সকল শিক্ষাতত্ত্বের অন্তর্গত। অমুশীলনতত্ত্বের স্থূল মর্ম্ম বুঝিবার জন্য কেবল সাধারণ বিধি জানিলেই যথেষ্ট হয়। আমি শারীরিকী ও জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সম্বন্ধে তাহাই বলিয়াছি। কার্যকারিনীবৃত্তি সম্বন্ধেও সেইরূপ কথা বলাই আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু কার্যকারিনীবৃত্তি অমুশীলন সম্বন্ধে যে সাধারণ বিধি, তাহা ভক্তিতত্ত্বের অন্তর্গত। শ্রীতি, ভক্তির অন্তর্গত, এবং দয়া, শ্রীতির অন্তর্গত। সমস্ত ধর্ম্মই এই তিনটি বৃত্তির উপর বিশেষ প্রকারে নির্ভর করে। এই জন্য আমি ভক্তি, শ্রীতি, দয়া বিশেষ প্রকারে বুঝাইয়াছি। নচেৎ সকল বৃত্তি গণনা করা, বা তাহার অমুশীলনপদ্ধতি নির্বাচন করা আমার উদ্দেশ্য নহে, সাধ্যও নহে। শারীরিকী জ্ঞানার্জনী বা কার্যকারিনী বৃত্তি সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য তাহা বলিয়াছি। এক্ষণে চিন্তরঞ্জিনী বৃত্তি সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিব।

১) জগতের সকল ধর্ম্মের একটি অসম্পূর্ণতা এই যে, চিন্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলির অমুশীলন বিশেষরূপে উপদিষ্ট হয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া কেহ এমত সিদ্ধান্ত করিতে পারে না যে, প্রাচীন ধর্ম্মবেত্তারা ইহার আবশ্যকতা অনবগত ছিলেন, বা এ সকলের অমুশীলনের কোন উপায় বিহিত করেন নাই। হিন্দুর পূজার পুষ্প, চন্দন, মালা, ধূপ, নীপ, ধূনা, গুগুণ্ডল, নৃত্য, গীত, বাজ্য প্রভৃতি সকলেরই উদ্দেশ্য ভক্তির অমুশীলনের সঙ্গে চিন্তরঞ্জিনী-বৃত্তির অমুশীলনের সম্মিলন অথবা এই সকলের দ্বারা ভক্তির উদ্দীপন। প্রাচীন ঐকদিগের ধর্ম্মে, এবং মধ্যকালের ইউরোপে রোমীয় খ্রীষ্টধর্ম্মে উপাসনার সঙ্গে চিন্তরঞ্জিনী-বৃত্তি সকলের স্মৃতির ও পরিতৃপ্তির বিলক্ষণ চেষ্টা ছিল। আপিলীস বা রাফেলের চিত্র, মাইকেল এঞ্জিলো বা ফিদিয়সের ভাস্কর্য্য, জর্মানির বিখ্যাত সঙ্গীতপ্রণেতাগণের সঙ্গীত, উপাসনার সহায় হইয়াছিল। চিত্রকরের, ভাস্করের, স্থপতির, সঙ্গীতকারকের সকল বিদ্যা ধর্ম্মের পদে উৎসর্গ করা হইত। ভারতবর্ষেরও স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীত, উপাসনার সহায়।

শিশ্য। তবে এমন হইতে পারে, প্রতিমাগঠন, উপাসনার সঙ্গে এই প্রকার চিন্তরঞ্জিনীবৃত্তির তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষার ফল।

গুরু। এ কথা সঙ্গত বটে,* কিন্তু প্রতিমাগঠনের যে অল্প কোন মূলও নাই, এমন কথা বলিতে পার না। প্রতিমাপূজার উৎপত্তি কি তাহা বিচারের স্থল এ নহে।

* এ বিষয়ে পূর্বে যাহা ইংরাজিতে বর্তমান লেখক কর্তৃক লিখিত হইয়াছিল, তাহার কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

“The true explanation consists in the ever true relations of the subjective Ideal to its objective Reality. Man is by instinct a poet and an artist. The passionate yearnings of the heart for the Ideal

চিত্রবিদ্যা, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য, সঙ্গীত, এ সকল চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তির ক্ষুর্তি ও তৃপ্তি বিধায়ক, কিন্তু কাব্যই চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তির অমুশীলনের শ্রেষ্ঠ উপায়। এই কাব্য, গ্রীক ও রোমকে ধর্মের সহায়, কিন্তু হিন্দুধর্মেই কাব্যের বিশেষ সাহায্য গৃহীত হইয়াছে। রামায়ণ ও মহাভারতের তুল্য কাব্যগ্রন্থ আর নাই, অথচ ইহাই হিন্দুদিগের এক্ষণে প্রধান ধর্মগ্রন্থ। বিষ্ণু ও ভাগবতাদি পুরাণে এমন কাব্য আছে যে, অস্ত্র দেশে তাহা অতুলনীয়। অতএব হিন্দুধর্মে যে চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তির অমুশীলনের অল্প মনোযোগ ছিল এমন নহে। তবে যাহা পূর্বে বিধিবদ্ধ না হইয়া কেবল লোকাচারেই ছিল, তাহা এক্ষণে ধর্মের অংশ বলিয়া বিধিবদ্ধ করিতে হইবে। এবং জ্ঞানার্জনী ও কার্য্যকারিণী বৃত্তিগুলির যেমন অমুশীলন অবশ্য কর্তব্য, চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তির সেইরূপ অমুশীলন ধর্মশাস্ত্রের দ্বারা অমুজ্ঞাত করিতে হইবে।

শিষ্য। অর্থাৎ যেমন ধর্মশাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে যে গুরুজনে ভক্তি করিবে, কাহারও হিংসা করিবে না, দান করিবে, শাস্ত্রাধ্যয়ন ও জ্ঞানোপার্জন করিবে, সেইরূপ আপনার এই ব্যাখ্যামুসারে ইহাও বিহিত হইবে যে, চিত্রবিদ্যা, ভাস্কর্য্য, নৃত্য, গীত, বাস্ত এবং কাব্যের অমুশীলন করিবে ?

গুরু। হাঁ। নহিলে মনুষ্যের ধর্মহানি হইবে।

শিষ্য। বুঝলাম না।

গুরু। বুঝ। জগতে আছে কি ?

শিষ্য। যাহা আছে, তাই আছে।

গুরু। তাহাকে কি বলে ?

শিষ্য। সং।

গুরু। বা সত্য। এখন, এই জগৎ ত জড়পিণ্ডের সমষ্টি। জাগতিক বস্তু নানাবিধ, ভিন্নপ্রকৃতি, বিবিধ গুণবিশিষ্ট। ইহার ভিতর কিছু ঐক্য দেখিতে পাও না ? বিশৃঙ্খলা মধ্যে কি শৃঙ্খলা দেখিতে পাও না ?

in beauty, in power, and in purity, must find an expression in the world of the Real. Hence proceed all poetry and all art. Exactly in the same way the ideal of the Divine in man receives a form from him, and the form an image. The existence of Idols is, as justifiable as that of the tragedy of Hamlet or of that of Prometheus. The religious worship of idols is as justifiable as the intellectual worship of Hamlet or Prometheus. The homage we owe to the ideal of the human realised in art is admiration. The homage we owe to the ideal of the Divine realised in idolatry is worship."

Statesman, Oct. 28, 1882.

এই তত্ত্ব মূলতঃক বাহু চক্রনাথ বহু নবজীবনের "বোড়শোপচারে পুষা" ইত্যাদি শীর্ষক গ্রন্থকে এরূপ বিশদ ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া বুঝাইয়াছেন যে, আমার উপরিখুঁত দুই ছত্র ইংরেজির অনুবাদ এখানে দিবার প্রয়োজন আছে বোধ হয় না।

শিষ্য। পাই।

গুরু। কিসে দেখে ?

শিষ্য। এক অনন্ত অনির্বচনীয় শক্তি—যাহাকে স্পেন্সার Inscrutable Power in Nature বলিয়াছেন, তাহা হইতে সকল জন্মিতেছে, চলিতেছে, নিয়ত উৎপন্ন হইতেছে এবং তাহাতেই সব বিলীন হইতেছে।

গুরু। তাহাকে বিশ্বব্যাপী চৈতন্য বলা যাউক। সেই চৈতন্যরূপিণী যে শক্তি তাহাকে চিৎশক্তি বলা যাউক। এখন বল দেখি, সতে এই চিদের অবস্থানের ফল কি ?

শিষ্য। ফল ত এই মাত্র আপনিই বলিয়াছেন। ফল এই জাগতিক শৃঙ্খলা। অনির্বচনীয় ঐক্য।

গুরু। বিশেষ করিয়া ভাবিয়া বল, জীবের পক্ষে এই অনির্বচনীয় শৃঙ্খলার ফল কি ?

শিষ্য। জীবনের উপযোগিতা বা জীবের সুখ।

গুরু। তাহার নাম দাও আনন্দ। এই সচ্চিদানন্দকে জানিলেই জগৎ জানিলাম। কিন্তু জানিব কি প্রকারে ? এক একটা করিয়া ভাবিয়া দেখ। প্রথম, সং অর্থাৎ যাহা আছে, সেই অস্তিত্বমাত্র জানিব কি প্রকারে ?

শিষ্য। এই “সং” অর্থে, সতের গুণও বটে ?

গুরু। হাঁ, কেন না সেই সকল গুণও আছে। তাহাই সত্য।

শিষ্য। তবে সং বা সত্যকে প্রমাণের দ্বারা জানিতে হইবে।

গুরু। প্রমাণ কি ?

শিষ্য। প্রত্যক্ষ ও অনুমান। অল্প প্রমাণ আমি আশ্রয়ের মধ্যে ধরি।

গুরু। ঠিক। কিন্তু অনুমানেরও বুনিয়াদ প্রত্যক্ষ। অতএব সর্ভজ্ঞান প্রত্যক্ষ-মূলক।* প্রত্যক্ষ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা হইয়া থাকে। অতএব যথার্থ প্রত্যক্ষ জ্ঞান ইন্দ্রিয় সকলের অর্থাৎ কতিপয় শারীরিক বৃত্তির সচ্ছন্দতাই যথেষ্ট। তার পর অনুমানজ্ঞান জ্ঞানার্জনীবৃত্তি সকলের সমুচিত স্মৃতি ও পরিণতি আবশ্যক। জ্ঞানার্জনীবৃত্তিগুলির মধ্যে কতকগুলিকে হিন্দুদিগের দর্শনশাস্ত্রে মনঃ নাম দেওয়া হইয়াছে, আর কতকগুলির নাম বুদ্ধি বলা হইয়াছে। এই মন ও বুদ্ধির প্রভেদ কোন কোন ইউরোপীয় দার্শনিককৃত জ্ঞাপিকা এবং বিচারিকা বৃত্তি মধ্যে যে প্রভেদ, তাহার সঙ্গে কতক মিলে। অনুমান জ্ঞান

* সকল জ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক নহে ইহা ভগবদ্গীতার টীকায় বুঝান দিয়াছে—পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

এই মনোানামযুক্ত বৃত্তিগুলির ক্ষুণ্ণিই বিশেষ প্রয়োজনীয়। এখন এই সম্বন্ধী চিংকে জানিবে কি প্রকারে ?

শিষ্য। সেও অমুমানের দ্বারা।

গুরু। ঠিক তাহা নহে। যাহাকে বুদ্ধি বা বিচারিকা বৃত্তি বলা হইয়াছে, তাহার অমুশীলনের দ্বারা। অর্থাৎ সংকে জানিতে হইবে জ্ঞানের দ্বারা এবং চিংকে জানিবে ধ্যানের দ্বারা। তার পর আনন্দকে জানিবে কিসের দ্বারা ?

শিষ্য। ইহা অমুমানের বিষয় নহে, অমুভবের বিষয়। আমরা আনন্দ অমুমান করি না—অমুভব করি, ভোগ করি। অতএব আনন্দ জ্ঞানার্জনীবৃত্তির অপ্রাপ্য। অমুভব ইহার জ্ঞাত অমু জাতীয় বৃত্তি চাই।

গুরু। সেইগুলি চিন্তরঞ্জিনীবৃত্তি। তাহার সম্যক্ অমুশীলনে এই সচ্চিদানন্দময় জগৎ এবং জগন্ময় সচ্চিদানন্দের সম্পূর্ণ স্বরূপানুভূতি হইতে পারে। তদ্ব্যতীত ধর্ম অসম্পূর্ণ। তাই বলিতেছিলাম যে, চিন্তরঞ্জিনীবৃত্তির অমুশীলন অভাবে ধর্মের হানি হয়। আমাদের সর্বাক্সসম্পন্ন হিন্দুধর্মের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবে যে, ইহার যত পরিবর্তন ঘটয়াছে, তাহা কেবল ইহাকে সর্বাক্সসম্পন্ন করিবার চেষ্টার ফল। ইহার প্রথমাবস্থা ঋগ্বেদসংহিতার ধর্ম আলোচনায় জানা যায়। যাহা শক্তিমান, বা উপকারী, বা সুন্দর, তাহারই উপাসনা এই আদিম বৈদিক ধর্ম। তাহাতে আনন্দভাগ যথেষ্ট ছিল, কিন্তু সতের ও চিত্তের উপাসনার, অর্থাৎ জ্ঞান ও ধ্যানের অভাব ছিল। এই জ্ঞাত কালে তাহা উপনিষদ্ সকলের দ্বারা সংশোধিত হইল। উপনিষদের ধর্ম—চিন্ময় পরব্রহ্মের উপাসনা। তাহাতে জ্ঞানের ও ধ্যানের অভাব নাই। কিন্তু আনন্দাংশের অভাব আছে। ব্রহ্মানন্দ-প্রাপ্তিই উপনিষদ্ সকলের উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু চিন্তরঞ্জিনীবৃত্তি সকলের অমুশীলন ও ক্ষুণ্ণির পক্ষে সেই জ্ঞান ও ধ্যানময় ধর্মে কোন ব্যবস্থা নাই। বৌদ্ধ ধর্মে উপাসনা নাই। বৌদ্ধেরা সং মানিতেন না। এবং তাঁহাদের ধর্মে আনন্দ ছিল না। এই তিন ধর্মের একটিও সচ্চিদানন্দপ্রয়াসী হিন্দুজাতির মধ্যে অধিক দিন স্থায়ী হইল না। এই তিন ধর্মের সারভাগ গ্রহণ করিয়া পৌরাণিক হিন্দুধর্ম সংগঠিত হইল। তাহাতে সতের উপাসনা, চিত্তের উপাসনা এবং আনন্দের উপাসনা প্রচুর পরিমাণে আছে। বিশেষ আনন্দভাগ বিশেষরূপে ক্ষুণ্ণি প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাই জাতীয় ধর্ম হইবার উপযুক্ত, এবং এই কারণেই সর্বাক্সসম্পন্ন হিন্দুধর্ম অমু কোন অসম্পূর্ণ বিজাতীয় ধর্ম কর্তৃক স্থানচ্যুত বা বিজিত হইতে পারে নাই। এক্ষণে যাহারা ধর্মসংস্কারে প্রবৃত্ত, তাঁহাদের স্মরণ রাখ

কর্তব্য যে, ঈশ্বর যেমন সংস্করণ, যেমন চিব্বরূপ, তেমন আনন্দরূপ ; অতএব চিন্তরঞ্জিনী-বৃত্তি সকলের অহুশীলনের বিধি এবং উপায় না থাকিলে সংস্কৃত ধর্ম কখন স্থায়ী হইবে না ।

শিষ্ট । কিন্তু পৌরাণিক হিন্দুধর্মে আনন্দের কিছু বাড়াবাড়ি আছে, সামঞ্জস্য নাই, ইহা স্বীকার করিতে হইবে ।

গুরু । অবশ্য । হিন্দুধর্মে অনেক জঞ্জাল জমিয়াছে—ঝাঁটাইয়া পরিষ্কার করিতে হইবে । হিন্দুধর্মের মর্ম যে বুঝিতে পারিবে, সে অনায়াসেই আবশ্যকীয় ও অনাবশ্যকীয় অংশ বুঝিতে পারিবে ও পরিত্যাগ করিবে । তাহা না করিলে হিন্দুজাতির উন্নতি নাই । এক্ষণে ইহাই আমাদের বিবেচ্য যে, ঈশ্বর অনন্ত সৌন্দর্যময় । তিনি যদি সগুণ হয়েন, তবে তাঁহার সকল গুণই আছে ; কেন না তিনি সর্বময়, এবং তাঁহার সকল গুণই অনন্ত । অনন্তের গুণ সান্ত বা পরিমাণবিশিষ্ট হইতে পারে না । অতএব ঈশ্বর অনন্তসৌন্দর্য-বিশিষ্ট । তিনি মহৎ, শুচি, প্রেমময়, বিচিত্র অথচ এক, সর্বাঙ্গসম্পন্ন এবং নির্বিকার । এই সকল গুণই অপরিমেয় । অতএব এই সকল গুণের সমবায় যে সৌন্দর্য, তাহাও তাঁহাতে অনন্ত । যে সকল বৃত্তির দ্বারা সৌন্দর্য অহুভূত করা যায়, তাহাদিগের সম্পূর্ণ অহুশীলন ভিন্ন তাঁহাকে পাইব কি প্রকারে ? অতএব বুদ্ধাদি জ্ঞানার্জনীবৃত্তির, ভক্ত্যাদি কার্য-কারিণীবৃত্তির অহুশীলন, ধর্মের জন্ম যেরূপ প্রয়োজনীয়, চিন্তরঞ্জিনীবৃত্তিগুলির অহুশীলনও সেইরূপ প্রয়োজনীয় । তাঁহার সৌন্দর্যের সমুচিত অহুভব ভিন্ন আমাদের হৃদয়ে কখনও তাঁহার প্রতি সম্যক্ প্রেম বা ভক্তি জন্মিবে না । আধুনিক বৈষ্ণব ধর্মে এই জন্ম কৃষ্ণোপাসনার সঙ্গে কৃষ্ণের ব্রজলীলাকীর্তনের সংযোগ হইয়াছে ।

শিষ্ট । তাহার ফল কি সুফল ফলিয়াছে ?

গুরু । যে এই ব্রজলীলার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিয়াছে, এবং যাহার চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে, তাহার পক্ষে ইহার ফল সুফল । যে অজ্ঞান, এই ব্রজলীলার প্রকৃত অর্থ বুঝে না, যাহার নিজেই চিত্ত কলুষিত, তাহার পক্ষে ইহার ফল কুফল । চিন্তাশক্তি, অর্থাৎ জ্ঞানার্জনী, কার্যকারিণী প্রভৃতি বৃত্তিগুলির সমুচিত অহুশীলন ব্যতীত, কেহই বৈষ্ণব হইতে পারে না । এই বৈষ্ণব ধর্ম অজ্ঞান বা পাপাত্মার জন্ম নহে । যাহারা বাধাকৃষ্ণকে ইন্দ্রিয়সুখরত মনে করে, তাহারা বৈষ্ণব নহে—পৈশাচ ।

সতরাচর লোকের বিশ্বাস যে রাসলীলা অতি অলীল ও জঘন্য ব্যাপার । কালে লোকে রাসলীলাকে একটা জঘন্য ব্যাপারে পরিণত করিয়াছে । কিন্তু আদৌ ইহা

ঈশ্বরোপাসনা মাত্র, অনন্ত সুন্দরের সৌন্দর্যের বিকাশ এবং উপাসনা মাত্র; চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির চরম অমূল্যলীন, চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তিশুলিকে ঈশ্বরমুখী করা মাত্র। প্রাচীন ভারতে জীর্ণের জ্ঞানমার্গ নিষিদ্ধ, কেন না বেদাদির অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। জীলোকের পক্ষে কর্মমার্গ কষ্টসাধ্য, কিন্তু ভক্তিতে তাহাদের বিশেষ অধিকার। ভক্তি, বলিয়াছি, “পরামুরক্তিরীশ্বরে।” অমুরাগ নানা কারণে জন্মিতে পারে; কিন্তু সৌন্দর্যের মোহঘটিত যে অমুরাগ, তাহা মনুষ্যে সর্বাপেক্ষা বলবান। অতএব অনন্ত সুন্দরের সৌন্দর্যের বিকাশ ও তাহার আরাধনাই অপরের হউক বা না হউক, জীজাতির জীবন সার্থকতার মুখ্য উপায়। এই তত্ত্বাক রূপকই রাসলীলা। জড়প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য্য তাহাতে বর্তমান; শরৎকালের পূর্ণচন্দ্র, শরৎপ্রবাহপরিপূর্ণা শ্যামসলিলা যমুনা, প্রস্ফুটিত কুমুমস্বাসিত কুঞ্জবিহঙ্গমকুঞ্জিত বন্দাবন-বনস্থলী, জড়প্রকৃতির মধ্যে অনন্ত সুন্দরের সশরীরে বিকাশ। তাহার সহায় বিশ্ববিমোহিনী বংশী। এইরূপ সর্বপ্রকার চিত্তরঞ্জনের দ্বারা জীজাতির ভক্তি উজ্জিত হইলে তাহার কৃষামুরাগিনী হইয়া কৃষ্ণে তন্ময়তাপ্রাপ্ত হইল; আপনাকেই কৃষ্ণ বলিয়া জানিতে লাগিল,

কৃষ্ণে নিরুচ্ছন্নয়া ইদমূচু: পরম্পরম্ ।

কৃষ্ণোহহমেতন্মলিতং ব্রজাম্যালোক্যতাং গতিং ।

অস্তা ব্রবীতি কৃষ্ণস্ত মম গীতিনিশাম্যতাং ।

দুষ্টে কালিয়! তিষ্ঠাত্র কৃষ্ণোহহমিতি চাপরা ।

বাহুমাফোটি কৃষ্ণস্ত লীলাসর্বস্বমাদদে ॥

অস্তা ব্রবীতি ভো গোপা নি:শট্কে: স্বীয়তামিহ ।

অলং বৃষ্টিভয়েনাত্র ধৃতো গোবর্ধনো ময়া ॥ ইত্যাদি

জীবাত্মা ও পরমাত্মার যে অভেদজ্ঞান, জ্ঞানের তাহাই চিরোদ্দেশ্য। মহাজ্ঞানীও সমস্ত জীবন ইহার সন্ধানে ব্যয়িত করিয়াও ইহা পাইয়া উঠেন না। কিন্তু এই জ্ঞানহীনা গোপকন্যাগণ কেবল জগদীশ্বরের সৌন্দর্যের অমুরাগিনী হইয়া, (অর্থাৎ আমি যাহাকে চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তির অমূল্যলীন বলিতেছি তাহার সর্বোচ্চ সোপানে উঠিয়া) সেই অভেদজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরে বিলীন হইল। রাসলীলা রূপকের ইহাই স্কুল তাৎপর্য্য এবং আধুনিক বৈষ্ণবধর্মও সেই পঞ্চগামী। অতএব মনুষ্যে, মনুষ্য জীবনে, এবং হিন্দুধর্মে, চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তির কত দূর আধিপত্য বিবেচনা কর।

শিশু। এক্ষণে এই চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তি সকলের অমূল্যলীন সন্থকে কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদান করুন।

শুক। জাগতিক সৌন্দর্য্যে চিত্তকে সংযুক্ত করাই ইহার অনুশীলনের প্রধান উপায়। জগৎ সৌন্দর্য্যময়। বহিঃপ্রকৃতিও সৌন্দর্য্যময়, অন্তঃপ্রকৃতিও সৌন্দর্য্যময়। বহিঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য্য সহজে চিত্তকে আকৃষ্ট করে। সেই আকর্ষণের বশবর্তী হইয়া সৌন্দর্য্যগ্রাহিণী বৃত্তিগুলির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। বৃত্তিগুলি ক্ষুরিত হইতে থাকিলে, ক্রমে অন্তঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য্যানুভবে সক্ষম হইলে, জগদীশ্বরের অনন্ত সৌন্দর্য্যের আভাস পাইতে থাকিবে। সৌন্দর্য্যগ্রাহিণী বৃত্তিগুলির এই এক স্বভাব যে, তদ্বারা শ্রীতি, দয়া, ভক্তি, প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কার্য্যকারিণী বৃত্তি সকল ক্ষুরিত ও পরিপুষ্ট হইতে থাকে। তবে একটা বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত। চিন্তরঞ্জিনী বৃত্তির অমুচিত অনুশীলন ও ক্ষুণ্ণিতে আর কতকগুলি কার্য্যকারিণী বৃত্তি দুর্ব্বলা হইয়া পড়ে। এই জগৎ সচরাচর লোকের বিশ্বাস যে কবির কাব্য ভিন্ন অস্ত্রাশ্রয় বিষয়ে অকর্ম্মণ্য হয়। এ কথাই যথার্থ এই পর্য্যন্ত যে, যাহারা চিন্তরঞ্জিনী বৃত্তির অমুচিত অনুশীলন করে, অশ্রয় বৃত্তিগুলির সহিত তাহাদের সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার চেষ্টা পায় না, অথবা “আমি প্রতিভাশালী, আমাকে কাব্যরচনা ভিন্ন আর কিছু করিতে নাই,” এই ভাবিয়া যাহারা ফুলিয়া বসিয়া থাকেন, তাহারা এই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন। পক্ষান্তরে যে সকল শ্রেষ্ঠ কবি, অস্ত্রাশ্রয় বৃত্তির সমুচিত পরিচালনা করিয়া সামঞ্জস্য রক্ষা করেন, তাহারা অকর্ম্মণ্য না হইয়া বরং বিষয়কর্মে বিশেষ পটুতা প্রকাশ করেন। ইউরোপে শেক্সপীয়র, মিলটন, দান্তে, গেটে প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবিরা বিষয়কর্মে অতি সুদক্ষ ছিলেন। কালিদাস না কি কাশ্মীরের রাজা হইয়াছিলেন। এখনকার লর্ড টেনিসন না কি ঘোরতর বিষয়ী লোক। চার্লস ডিকেন্স প্রভৃতির কথাও জান।

শিষ্য। কেবল নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের উপর চিত্ত স্থাপনেই কি চিন্তরঞ্জিনী বৃত্তি সকলের সমুচিত ক্ষুণ্ণিত হইবে ?

শুক। এ বিষয়ে মনুষ্যই মনুষ্যের উত্তম সহায়। চিন্তরঞ্জিনীবৃত্তি সকলের অনুশীলনের বিশেষ সাহায্যকারী বিজ্ঞা সকল, মনুষ্যের দ্বারা উদ্ভূত হইয়াছে। স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্রবিজ্ঞা, সঙ্গীত, নৃত্য, এ সকল সেই অনুশীলনের সহায়। বহিঃসৌন্দর্য্যের অনুভবশক্তি এ সকলের দ্বারা বিশেষরূপে ক্ষুরিত হয়। কিন্তু কাব্যই এ বিষয়ে মনুষ্যের প্রধান সহায়। তদ্বারাই চিত্ত বিশুদ্ধ এবং অন্তঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য্যে প্রেমিক হয়। এই জগৎ কবি, ধর্ম্মের এক জন প্রধান সহায়। বিজ্ঞান বা ধর্ম্মোপদেশ, মনুষ্যদের জগৎ যেরূপ প্রয়োজনীয়, কাব্যও সেইরূপ। যিনি তিনের মধ্যে একটিকে প্রাধান্য দিতে চাহেন, তিনি মনুষ্য বা ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্ম বুঝেন নাই।

শিষ্ট। কিন্তু কুকাব্যও আছে।

শুক। সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত। যাহারা কুকাব্য প্রণয়ন করিয়া পরের চিত্ত কলুষিত করিতে চেষ্টা করে, তাহারা তস্করাদির স্থায় মনুষ্যজাতির শত্রু। এবং তাহাদিগকে তস্করাদির স্থায় শারীরিক দণ্ডের দ্বারা দণ্ডিত করা বিধেয়।

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়।—উপসংহার।

শুক। অমূল্যবানত্ব সমাপ্ত করিলাম। যাহা বলিবার তাহা সব বলিয়াছি এমন নহে। সকল কথা বলিতে হইলে কথা শেষ হয় না। সকল আপত্তির মীমাংসা করিয়াছি এমন নহে; কেন না তাহা করিতে গেলেও কথার শেষ হয় না। অনেক কথা অস্পষ্ট বা অসম্পূর্ণ আছে, এবং অনেক ভুলও যে থাকিতে পারে তাহা আমার স্বীকার করিতে আপত্তি নাই। আমি এমনও প্রত্যাশা করিতে পারি না যে, আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা সকলই বুঝিয়াছ। তবে ইহার পুনঃপুনঃ পর্যালোচনা করিলে ভবিষ্যতে বুঝিতে পারিবে, এমন ভরসা করি। তবে ছুল মর্ম যে বুঝিয়াছ, বোধ করি এমন প্রত্যাশা করিতে পারি।

শিষ্ট। তাহা আপনাকে বলিতেছি শ্রবণ করুন।

১। মনুষ্যের কতকগুলি শক্তি আছে। আপনি তাহার বৃত্তি নাম দিয়াছিলেন। সেইগুলির অমূল্যবান, প্রসূরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব।

২। তাহাই মনুষ্যের ধর্ম।

৩। সেই অমূল্যবানের সীমা, পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য।

৪। তাহাই সুখ।

৫। এই সমস্ত বৃত্তি উপযুক্ত অমূল্যবান হইলে ইহার সকলই ঈশ্বরমুখী হয়। ঈশ্বরমুখতাই উপযুক্ত অমূল্যবান। সেই অবস্থাই ভক্তি।

৬। ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন; এই জন্ত সর্বভূতে শ্রীতি, ভক্তির অন্তর্গত, এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় অংশ। সর্বভূতে শ্রীতি ব্যতীত ঈশ্বরে ভক্তি নাই, মনুষ্যত্ব নাই, ধর্ম নাই।

৭। আত্মশ্রীতি, স্বজনশ্রীতি, স্বদেশশ্রীতি, পশুশ্রীতি, দয়া, এই শ্রীতির অন্তর্গত। ইহার মধ্যে মনুষ্যের অবস্থা বিবেচনা করিয়া, স্বদেশশ্রীতিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলা উচিত।

এই সকল ছুল কথা।

গুরু। কই, শারীরিকীবৃত্তি, জ্ঞানার্জনীবৃত্তি, কার্যকারিণী, চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তি এ সকলের ছুমি ত নামও করিলে না ?

শিষ্য। নিশ্চয়রোজন। অমুল্লশীলনতত্ত্বের স্থল মর্মে এ সকল বিভাগ নাই। এক্ষণে বুঝিয়াছি, আমাকে অমুল্লশীলনতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য এই সকল নামের সৃষ্টি করিয়াছেন।

গুরু। তবে, তুমি অমুল্লশীলনতত্ত্ব বুঝিয়াছ। এক্ষণে আপীর্বাদ করি, ঈশ্বরে ভক্তি তোমার দৃঢ় হউক। সকল ধর্মের উপরে স্বদেশপ্রীতি, ইহা বিশ্বস্ত হইও না।*

* অমুল্লশীলনতত্ত্বের সঙ্গে জাতিভেদ ও জন্মজীবনের কি সম্বন্ধ তাহা এই গ্রন্থমধ্যে বুঝাইলাম না। কারণ তাহা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় “অধর্ষ” বুঝাইবার সময়ে বুঝাইয়াছি। এছের সম্পূর্ণতা রক্ষার জন্য (৫) চিহ্নিত কোড়পত্রো তদংশে গীতার টীকা হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

ক্রোড়পত্র । ক ।

(মল্লিখিত “ধর্মজিজ্ঞাসা” নামক প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল ।)

ধর্ম শব্দের আধুনিক ব্যবহার-জ্ঞাত কয়েকটা ভিন্ন ভিন্ন অর্থ তাহার ইংরেজি প্রতিশব্দের দ্বারা আগে নির্দেশ করিতেছি, তুমি বুঝিয়া দেখ। প্রথম, ইংরেজি যাহাকে Religion বলে, আমরা তাহাকে ধর্ম বলি, যেমন হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, খ্রীষ্টীয় ধর্ম। দ্বিতীয়, ইংরেজি যাহাকে Morality বলে, আমরা তাহাকেও ধর্ম বলি, যথা অমুক কামা “ধর্ম-বিরুদ্ধ” “মানবধর্মশাস্ত্র” “ধর্মসূত্র” ইত্যাদি। আধুনিক বাঙ্গালায়, ইহার আরও একটি নাম প্রচলিত আছে—নীতি। বাঙ্গালি একালে আর কিছু পারক আর না পারক “নীতিবিরুদ্ধ” কথাটা চাই করিয়া বলিয়া ফেলিতে পারে। তৃতীয়, ধর্ম শব্দে Virtue বুঝায়। Virtue ধর্মাত্ম মহত্ত্বের অভ্যন্ত গুণকে বুঝায়; নীতির বশবর্তী অভ্যাসের উহা ফল। এই অর্থে আমরা বলিয়া থাকি অমুক ব্যক্তি ধার্মিক, অমুক ব্যক্তি অধার্মিক। এখানে অধর্মকে ইংরেজিতে Vice বলে। চতুর্থ, রিলিজন বা নীতির অমুমোদিত যে কার্য তাহাকেও ধর্ম বলে, তাহার বিপরীতকে অধর্ম বলে। যথা দান পরম ধর্ম, অহিংসা পরম ধর্ম, গুরুনিন্দা পরম অধর্ম। ইহাকে সচরাচর পাপগুণ্যও বলে। ইংরেজিতে এই অধর্মের নাম “sin”—পুণ্যের এক কথায় একটা নাম নাই—“good deed” বা তজ্জপ বাগ্‌বাহুল্য দ্বারা সাহেবেরা অভাব মোচন করেন। পঞ্চম, ধর্ম শব্দে গুণ বুঝায়, যথা চৌধুরের ধর্ম লৌহাকর্ষণ। এস্থলে যাহা অর্থান্তরে অধর্ম, তাহাকেও ধর্ম বলা যায়। যথা, “পরনিন্দা—ক্ষুদ্রচেতাদিগের ধর্ম।” এই অর্থে মনু স্বয়ং “পাষণ্ড ধর্মের” কথা লিখিয়াছেন, যথা—

“হিংস্রাহিংস্রে মুহুর্জুরে, ধর্মাধর্মাভূতানুতে ।
যত্তস্ত সোহদধাৎ সর্গে তন্তস্ত স্বয়মাবিশং ॥”

পুনশ্চ—

“পাষণ্ডগণধর্মাংস শাস্ত্বেহ্মিন্নি মুক্তবান্ মহঃ ।”

আর ষষ্ঠতঃ, ধর্ম শব্দ কখন কখন, আচার বা ব্যবহারার্থে প্রযুক্ত হয়। মনু এই অর্থেই বলেন,—

“দেশধর্মান্ জাতিধর্মান্ কুলধর্মাংস শাস্ত্বান্ ।”

এই ছয়টি অর্থ লইয়া এ দেশীয় লোক বড় গোলযোগ করিয়া থাকে । এই মাত্র এক অর্থে ধর্ম শব্দ ব্যবহার করিয়া, পরক্ষণেই ভিন্নার্থে ব্যবহার করে ; কাজেই অপসিকান্তে পতিত হয় । এইরূপ অনিয়ম প্রয়োগের জন্ত, ধর্ম সম্বন্ধে কোন ভয়ের সূত্রীমাংসা হয় না । এ গোলযোগ আজ নূতন নহে । যে সকল গ্রন্থকে আমরা হিন্দুশাস্ত্র বলিয়া নির্দেশ করি, তাহাতেও এই গোলযোগ বড় ভয়ানক । মহুসংহিতার প্রথমাধ্যায়ের শেষ ছয়টি শ্লোক ইহার উত্তম উদাহরণ । ধর্ম কখন রিলিজনের প্রতি, কখন নীতির প্রতি, কখনও অভ্যাস্ত ধর্মান্বতার প্রতি, এবং কখন পুণ্যকর্মের প্রতি প্রযুক্ত হওয়াতে—নীতির প্রকৃতি রিলিজনে, রিলিজনের প্রকৃতি নীতিতে, অভ্যাস্ত গুণের লক্ষণ কর্মে, কর্মের লক্ষণ অভ্যাসে স্থস্ত হওয়াতে, একটা ঘোরতর গণ্ডগোল হইয়াছে । তাহার ফল এই হইয়াছে যে, ধর্ম (রিলিজন)—উপধর্মসকুল, নীতি—ভ্রাস্ত, অভ্যাস—কঠিন, এবং পুণ্য—চূঃখজনক হইয়া পড়িয়াছে । হিন্দুধর্মের ও হিন্দুনীতির আধুনিক অবনতি ও তৎপ্রতি আধুনিক অনাস্থার গুরুতর এক কারণ এই গণ্ডগোল ।

ক্রোড়পত্র । খ ।

(ঐ প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত)

- গুরু । রিলিজন কি ?
 শিষ্য । সেটা জানা কথা ।
 গুরু । বড় নয়—বল দেখি কি জানা আছে ?
 শিষ্য । যদি বলি পারলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাস ।
 গুরু । প্রাচীন য়ীহুদীরা পরলোক মানিত না । য়ীহুদীদের প্রাচীন ধর্ম কি ধর্ম নয় ?
 শিষ্য । যদি বলি দেবদেবীতে বিশ্বাস ।
 গুরু । ইসলাম, খ্রীষ্টীয়, য়ীহুদ, প্রভৃতি ধর্মে দেবী নাই । সে সকল ধর্মে দেবও এক—ঈশ্বর । এগুলি কি ধর্ম নয় ?
 শিষ্য । ঈশ্বরে বিশ্বাসই ধর্ম ?
 গুরু । এমন অনেক পরম রমণীয় ধর্ম আছে, যাহাতে ঈশ্বর নাই । ঋষেদ-সংহিতার প্রাচীনতম মন্ত্রগুলি সমালোচন করিলে, বুঝা যায় যে, তৎপ্রণয়নের সমকালিক

আর্য্যদিগের ধর্মে অনেক দেবদেবী ছিল বটে, কিন্তু ঈশ্বর নাই। বিশ্বকর্মা, প্রজাপতি, ব্রহ্ম, ইত্যাদি ঈশ্বরবাচক শব্দ, ঋগ্বেদের প্রাচীনতম মন্ত্রগুলিতে নাই—যেগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক, সেইগুলিতে আছে। প্রাচীন সাংখ্যেরাও অনীশ্বরবাদী ছিলেন। অথচ তাঁহারা ধর্মহীন নহেন, কেন না তাঁহারা কর্মফল মানিতেন, এবং মুক্তি বা নিঃশ্রেয়স্ কামনা করিতেন। বৌদ্ধধর্মও নিরীশ্বর। অতএব ঈশ্বরবাদ ধর্মের লক্ষণ কি প্রকারে বলি? দেখ, কিছুই পরিষ্কার হয় নাই।

শিষ্য। তবে বিদেশী তार्কিকদিগের ভাষা অবলম্বন করিতে হইল—লোকাতীত চৈতন্যে বিশ্বাসই ধর্ম।

গুরু। অর্থাৎ Supernaturalism, কিন্তু ইহাতে তুমি কোথায় আসিয়া পড়িলে দেখ। প্রেততত্ত্ববিদ্ সম্প্রদায় ছাড়া, আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মতে লোকাতীত চৈতন্যের কোন প্রমাণ নাই। স্মরণ্য ধর্মও নাই—ধর্মের প্রয়োজনও নাই। রিলিজনকে ধর্ম বলিতেছি মনে থাকে যেন।

শিষ্য। অথচ সে অর্থে যোর বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যেও ধর্ম আছে। যথা Religion of Humanity.

গুরু। স্মরণ্য লোকাতীত চৈতন্যে বিশ্বাস ধর্ম নয়।

শিষ্য। তবে আপনিই বলুন ধর্ম কাহাকে বলিব।

গুরু। প্রকৃত অতি প্রাচীন। “অথাতো ধর্ম-জিজ্ঞাসা” মীমাংসা দর্শনের প্রথম সূত্র। এই প্রশ্নের উত্তর দানই মীমাংসা দর্শনের উদ্দেশ্য। সর্বত্র গ্রাহ্য উত্তর আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। আমি যে ইহার সছত্তর দিতে সক্ষম হইব এমন সম্ভাবনা নাই। তবে পূর্ব পণ্ডিতদিগের মত তোমাকে শুনাইতে পারি। প্রথম, মীমাংসাকারের উত্তর শুন। তিনি বলেন “নোদনালক্ষণো ধর্মঃ।” নোদনা, ক্রিয়ার প্রবর্তক বাক্য। শুধু এইটুকু থাকিলে বলা যাইত, কথটা বৃষ্টি নিতান্ত মন্দ নয়; কিন্তু যখন উহার উপর কথা উঠিল, “নোদনা প্রবর্তকো বেদবিধিরূপঃ” তখন আমার বড় সন্দেহ হইতেছে, তুমি উহাকে ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিবে কি না।

শিষ্য। কখনই না। তাহা হইলে যতগুলি পৃথক ধর্মগ্রন্থ ততগুলি পৃথক-প্রকৃতি-সম্পন্ন ধর্ম মানিতে হয়। খ্রীষ্টানে বলিতে পারে, বাইবেল বিধিই ধর্ম; মুসলমানও কোরাণ সম্বন্ধে ঐরূপ বলিবে। ধর্মপদ্ধতি ভিন্ন হউক ধর্ম বলিয়া একটা সাধারণ সামগ্রী নাই কি? Religions আছে বলিয়া Religion বলিয়া একটা সাধারণ সামগ্রী নাই কি?

শব্দ। এই এক সম্প্রদায়ের মত। লৌপাক্ষি ভাষ্যর প্রকৃতি এইরূপ কহিয়াছেন যে “বেদপ্রতিপাদ্যপ্রয়োজনবদধর্মঃ।” এই সকল কথাই পরিণাম ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, যাগাদিই ধর্ম এবং সদাচারই ধর্ম শব্দে বাচ্য হইয়া গিয়াছে—যথা মহাভারতে

প্রজ্ঞা কৰ্ম তপশ্চৈব সত্যমক্রোধ এবচ।

শ্বেবু দারৈবু সন্তোষঃ শৌচং বিজ্ঞানস্মৃতিভা।

আত্মজ্ঞানং তিত্তিকা চ ধর্মঃ সাধারণো নৃপ।

কেহ বা বলেন, “স্রবাক্রিয়াগুণাদীনাং ধর্মস্বং” এবং কেহ বলেন, ধর্ম অদৃষ্ট বিশেষ। ফলত আর্ধ্যাদিগের সাধারণ অভিপ্রায় এই যে, বেদ বা লোকাচার সম্মত কার্যই ধর্ম, যথা বিশ্বামিত্র—

যথার্থ্যাঃ ক্রিয়মাণং হি শং সন্ত্যাগমবেদিনঃ।

সধর্মো যং বিগর্হন্তি তমধর্মং প্রচক্ষতে।

কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রে যে ভিন্ন মত নাই, এমত নহে। “দ্বৈ বিজে বেদিতব্যো ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরাচ,” ইত্যাদি শ্রুতিতে স্মৃতিত হইয়াছে যে, বৈদিক জ্ঞান ও তদনুযায়ী যাগাদি নিকৃষ্ট ধর্ম, ব্রহ্মজ্ঞানই পরমধর্ম। ভগবদগীতার স্থল তাৎপর্যই কর্মাত্মক বৈদিকাদি অমুষ্ঠানের নিকৃষ্টতা এবং গীতাত্মক ধর্মের উৎকর্ষ প্রতিপাদন। বিশেষত হিন্দু-ধর্মের ভিতর একটি পরম রমণীয় ধর্ম পাওয়া যায়, যাহা এই মীমাংসা এবং তন্নীত হিন্দু-ধর্মবাদের সাধারণত বিরোধী। যেখানে এই ধর্ম দেখি—অর্থাৎ কি গীতায়, কি মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত, কি ভাগবতে—সর্বত্রই দেখি, শ্রীকৃষ্ণই ইহার বক্তা। এই জন্ম আমি হিন্দুশাস্ত্রে নিহিত এই উৎকৃষ্টতর ধর্মকে শ্রীকৃষ্ণ-প্রচারিত মনে করি, এবং কৃষ্ণোক্ত ধর্ম বলিতে ইচ্ছা করি। মহাভারতের কর্ণপর্ব হইতে একটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া উহার উদাহরণ দিতেছি।

“অনেকে শ্রুতিরে ধর্মের প্রমাণ বলিয়া নির্দেশ করেন। আমি তাহাতে দোষারোপ করি না। কিন্তু শ্রুতিতে সমুদায় ধর্মতত্ত্ব নির্দিষ্ট নাই। এই নিমিত্ত অনুমান দ্বারা অনেক স্থলে ধর্ম নির্দিষ্ট করিতে হয়। প্রাণীগণের উৎপত্তির নিমিত্তই ধর্ম নির্দেশ করা হইয়াছে। অহিংসায়ুক্ত কার্য করিলেই ধর্মামুষ্ঠান করা হয়। হিংস্রকদিগের হিংসা নিবারণার্থেই ধর্মের সৃষ্টি হইয়াছে। উহা প্রাণীগণকে ধারণ করে বলিয়াই ধর্ম নাম নির্দিষ্ট হইতেছে। অতএব যদ্বারা প্রাণীগণের রক্ষা হয়, তাহাই ধর্ম” ইহা কৃষ্ণোক্তি। ইহার পরে বনপর্ব হইতে ধর্মব্যাক্তোক্ত ধর্মব্যাক্তা উদ্ধৃত করিতেছি। “যাহা সাধারণের একান্ত হিতজনক

তাহাই সত্য। সত্যই জেরলাভের অধিতীয় উপায়। সত্য প্রভাবেই যথার্থ জ্ঞান ও হিতসাধন হয়।” এখানে ধর্ম অর্থেই সত্য শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে।

শিষ্য। এ দেশীয়েরা ধর্মের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা নীতির ব্যাখ্যা বা পুণ্যের ব্যাখ্যা। রিলিজনের ব্যাখ্যা কই?

গুরু। রিলিজন শব্দ যে বিষয় বুঝায়, সে বিষয়ের স্বাভাব্য আমাদের দেশের লোক কখন উপলব্ধি করেন নাই। যে বিষয়ের প্রজ্ঞা, আমার মনে নাই, আমার পরিচিত কোন শব্দে কি প্রকারে তাহার নামকরণ হইতে পারে?

শিষ্য। কথাটা ভাল বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। তবে, আমার কাছে একটি ইংরেজি প্রবন্ধ আছে, তাহা হইতে একটু পড়িয়া শুনাই।

“For religion, the ancient Hindu had no name, because his conception of it was so broad as to dispense with the necessity of a name. With other peoples, religion is only a part of life; there are things religious, and there are things lay and secular. To the Hindu, his whole life was religion. To other peoples, their relations to God and to the spiritual world are things sharply distinguished from their relations to man and to the temporal world. To the Hindu, his relations to God and his relations to man, his spiritual life and his temporal life are incapable of being so distinguished. They form one compact and harmonious whole, to separate which into its component parts is to break the entire fabric. All life to him was religion, and religion never received a name from him, because it never had for him an existence apart from all that had received a name. A department of thought which the people in whom it had its existence had thus failed to differentiate, has necessarily mixed itself inextricably with every other department of thought, and this is what makes it so difficult at the present day, to erect it into a separate entity.”*

শিষ্য। তবে রিলিজন কি, তদ্বিষয়ে পাশ্চাত্য আচার্য্যদিগের মতই শুনা যাউক।

গুরু। তাহাতেও বড় গোলযোগ। প্রথমত, রিলিজন শব্দের যৌগিক অর্থ দেখা যাউক। প্রচলিত মত এই যে *re-ligare* হইতে শব্দ নিস্পন্ন হইয়াছে, অতএব ইহার প্রকৃত অর্থ বন্ধন,—ইহা সমাজের বন্ধনী। কিন্তু বড় বড় পণ্ডিতগণের এ মত নহে।

* লেখক-প্রণীত কোন ইংরেজী প্রবন্ধ হইতে এইটুকু উদ্ধৃত হইল, উহা এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। ইহার মর্দার্থ বাঙ্গালায় এখানে সরিষেশিত করিলে করা যাইতে পারিত, কিন্তু বাঙ্গালায় এ রকমের কথা আমার অনেক পাঠকে বুঝিবেন না। ইহাদের অর্থ লিখিতেছি তাঁহারা না বুঝিলে, লেখা বুঝা। অতএব এই রচিবিরুদ্ধ কাণ্ডটুকু পাঠক মার্জনা করিবেন। ইহারা ইংরেজি জানেন না, তাঁহারা এটুকু ছাড়িয়া গেলে ক্ষতি হইবে না।

রোমক পণ্ডিত কিকিরো (বা লিসিরো) বলেন যে, ইহা re-ligare হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে । তাহার অর্থ পুনরাহরণ, সংগ্রহ, চিন্তা, এইরূপ । মক্ষমূলর প্রকৃতি এই মতানুযায়ী । ফেটাই প্রকৃত হটক, দেখা যাইতেছে যে এ শব্দের আদি অর্থ এক্ষণে আর ব্যবহৃত নহে । যেমন লোকের ধর্মবুদ্ধি কৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়াছে, এ শব্দের অর্থও তেমনি কৃত্রিম ও পরিবর্তিত হইয়াছে ।

শিষ্ট । প্রাচীন অর্থে আমাদের প্রয়োজন নাই, এক্ষণে ধর্ম অর্থায় রিলিজন্ কাহাকে বলিব, তাই বলুন ।

শুক । কেবল একটি কথা বলিয়া রাখি । ধর্ম শব্দের যৌগিক অর্থ অনেকটা religio শব্দের অনুরূপ । ধর্ম = ধৃ + মন্ (ত্রিয়তে লোকো অমনে, ধরতি লোকং বা) এই লক্ষ্য আমি ধর্মকে religio শব্দের প্রকৃত প্রতিশব্দ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি ।

শিষ্ট । তা হোক—এক্ষণে রিলিজন্‌এর আধুনিক ব্যাখ্যা বলুন ।

শুক । আধুনিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে জর্মানেরাই সর্বপ্রাণী । দুর্ভাগ্যবশত আমি নিজে জর্মান জানি না । অতএব প্রথমত মক্ষমূলরের পুস্তক হইতে জর্মানদিগের মত পড়িয়া শুনাইব । আদৌ, কান্টের মত পর্যালোচনা কর ।

“According to Kant, religion is morality. When we look upon all our moral duties as divine Commands, that, he thinks constitutes religion. And we must not forget that Kant does not consider that duties are moral duties because they rest on a divine command (that would be according to Kant merely revealed Religion); on the contrary, he tells us that because we are directly conscious of them as duties, therefore we look upon them as divine commands.”

তার পর ফিল্ডে । ফিল্ডের মতে “Religion is knowledge. It gives to a man a clear insight into himself, answers the highest questions, and thus imparts to us a complete harmony with ourselves, and a thorough sanctification to our mind.” সাংখ্যাদিরও প্রায় এই মত । কেবল শব্দপ্রয়োগ ভিন্ন প্রকার; তার পর স্লিয়ার মেকর । তাঁহার মতে,—“Religion consists in our consciousness of absolute dependence on something, which though it determines us, we cannot determine in our turn.” তাঁহাকে উপহাস করিয়া হীগেল বলেন,—“Religion is or ought to be perfect freedom; or it is neither more or less than the divine spirit becoming conscious of himself through the finite spirit—” এ মত কতকটা বেদান্তের অনুরূপী ।

শিষ্য। বাহারই অসুগামী হউক, এই চারিটির একটি ব্যাখ্যাও ত প্রজ্ঞের বলিয়া বোধ হইল না। আচার্য্য মনমুলরের নিজের মত কি ?

গুরু। তিনি বলেন, “Religion is a subjective faculty for the apprehension of the Infinite.”

শিষ্য। Faculty। সর্বনাশ। বরং রিলিজন্ বুদ্ধিলে বুঝা যাইবে,—Faculty বুঝি কি প্রকারে ? তাহার অস্তিত্বের প্রমাণ কি ?

গুরু। এজন জার্মানদের ছাড়িয়া দিয়া ছুই এক জন ইংরেজের ব্যাখ্যা আমি নিজে সংগ্রহ করিয়া শুনাইতেছি। টেলর সাহেব বলেন যে, যেখানে “Spiritual Beings” সম্বন্ধে বিশ্বাস আছে, সেইখানেই রিলিজন্। এখানে “Spiritual Beings” অর্থে কেবল ভূত প্রেত নহে—লোকাতীত চৈতন্যই অভিপ্রেত ; দেবদেবী ও ঈশ্বরও তদন্তর্গত। অতএব তোমার বাক্যের সহিত হাঁহার বাক্যের ঐক্য হইল।

শিষ্য। সে জ্ঞান ত প্রমাণাধীন।

গুরু। সকল প্রমাণানই প্রমাণাধীন, ভ্রমজ্ঞান প্রমাণাধীন নহে। সাহেব মৌলুকের বিবেচনায় রিলিজন্টা ভ্রমজ্ঞান মাত্র। এক্ষণে জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের ব্যাখ্যা শোন।

শিষ্য। তিনি ত নীতিমাত্রবাদী, ধর্মবিরোধী।

গুরু। তাঁহার শেষাবস্থার রচনা পাঠে সেরূপ বোধ হয় না। অনেক স্থানে বিধায়ুক্ত বটে।—যাই হোক, তাঁহার ব্যাখ্যা উচ্চশ্রেণীর ধর্ম সকল সম্বন্ধে বেশ খাটে।

তিনি বলেন “The essence of Religion is the strong and earnest direction of the emotions and desires towards an ideal object recognised as of the highest excellence, and is rightfully paramount over all selfish objects of desire.”

শিষ্য। কথাটা বেশ।

গুরু। মন্দ নহে বটে। সম্প্রতি আচার্য্য সীলীর কথা শোন। আধুনিক ধর্মতত্ত্ব-ব্যাখ্যাকারকদিগের মধ্যে তিনি এক জন শ্রেষ্ঠ। তাঁহার প্রণীত “Ecce Homo” এবং “Natural Religion” অনেককেই মোহিত করিয়াছে। এ বিষয়ে তাঁহার একটি উক্তি বাঙ্গালি পাঠকদিগের নিকট সম্প্রতি পরিচিত হইয়াছে।* বাক্যটি এই “The substance of Religion is Culture.” কিন্তু তিনি এক দল লোকের মতের সমালোচনাকালে, এই উক্তির দ্বারা তাঁহাদিগের মত পরিস্ফুট করিয়াছেন—এটি ঠিক তাঁহার নিজের মত

* দেবী.চৌধুরাণীতে।

নহে। তাঁহার নিজের মত বড় সৰ্বব্যাপী। সে মতামুসারে রিলিজন “*habitual and permanent admiration.*” ব্যাখ্যাটি সবিস্তারে শুনাইতে হইল।

“The words Religion and Worship are commonly and conveniently appropriated to the feelings with which we regard God. But those feelings—love, awe, admiration, which together make up worship—are felt in various combinations for human beings, and even for inanimate objects. It is not exclusively but only *par excellence* that religion is directed towards God. When feelings of admiration are very strong and at the same time serious and permanent, they express themselves in recurring acts, and hence arises ritual, liturgy and whatever the multitude identifies with religion. But without ritual, religion may exist in its elementary state and this elementary state of Religion is what may be described as *habitual and permanent admiration.*”

শিষ্য। এ ব্যাখ্যাটি অতি সুন্দর। আর আমি দেখিতেছি, মিল যে কথা বলিয়াছেন, তাহার সঙ্গে ইহার এক্য হইতেছে। এই “*habitual and permanent admiration*” যে মানসিক ভাব, তাহারই ফল, “*strong and earnest direction of the emotions and desires towards an ideal object recognised as of the highest excellence.*”

গুরু। এ ভাব, ধর্মের একটি অঙ্গমাত্র।

যাহা হউক, তোমাকে আর পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যে বিরক্ত না করিয়া, অশুস্ত কোম্বের ধর্মব্যাখ্যা শুনাইয়া, নিরস্ত হইব। এটিতে বিশেষ মনোযোগ প্রয়োজন, কেন না কোম্ব নিজে একটি অভিনব ধর্মের সৃষ্টিকর্তা, এবং তাঁহার এই ব্যাখ্যার উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়াই তিনি সেই ধর্ম সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি বলেন, “Religion, in itself expresses the state, of perfect *unity* which is the distinctive mark of man's existence both as an individual and in society, when all the constituent parts of his nature, moral and physical, are made habitually to converge towards one common purpose.” অর্থাৎ “Religion consists in regulating one's individual nature, and forms the rallying-point for all the separate individuals.”

যতগুলি ব্যাখ্যা তোমাকে শুনাইলাম, সকলের মধ্যে এইটি উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। আর যদি এই ব্যাখ্যা প্রকৃত হয়, তবে হিন্দুধর্ম সকল ধর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

শিষ্য। আগে ধর্ম কি বুঝি, তার পর, পারি যদি তবে না হয়, হিন্দুধর্ম বুঝিব। এই সকল পণ্ডিতগণকৃত ধর্মব্যাখ্যা শুনিয়া আমার সাত কাণার হাতী দেখা মনে পড়িল।

শুধু। কথা সত্য। এমন মনুষ্য কে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যে ধর্মের পূর্ণ প্রকৃতি ধ্যানে পাইয়াছে? যেমন সমগ্র বিশ্বলংসার কোন মনুষ্য চক্ষে দেখিতে পায় না তেমনই সমগ্র ধর্ম কোন মনুষ্য ধ্যানে পায় না। অত্বের কথা দূরে থাক, শাক্যসিংহ, বীণ্ডশ্রীষ্ট, মহম্মদ, কি চৈতন্য,—উঁহারাও ধর্মের সমগ্র প্রকৃতি অবগত হইতে পারিয়াছিলেন, এমত স্বীকার করিতে পারি না। অত্বের অপেক্ষা বেশি দেখুন, তথাপি সবটা দেখিতে পান নাই। যদি কেহ মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া ধর্মের সম্পূর্ণ অবয়ব হৃদয়ে ধ্যান, এবং মনুষ্যলোকে প্রচারিত করিতে পারিয়া থাকেন, তবে সে শ্রীমদ্ভগবদগীতাকার। ভগবদগীতার উক্তি, দৈশ্রাবতার শ্রীকৃষ্ণের উক্তি কি কোন মনুষ্য প্রণীত, তাহা জানি না। কিন্তু যদি কোথাও ধর্মের সম্পূর্ণ প্রকৃতি ব্যক্ত ও পরিস্ফুট হইয়া থাকে, তবে সে শ্রীমদ্ভগবদগীতায়।

ক্রোড়পত্র। গ।

(অষ্টম অধ্যায় দেখ।)

If, as the sequence of a malady contracted in pursuit of illegitimate gratification, an attack of iritis injures vision, the mischief is to be counted among those entailed by immoral conduct; but if, regardless of protesting sensations, the eyes are used in study too soon after ophthalmia, and there follows blindness for years or for life, entailing not only personal unhappiness but a burden on others, moralists are silent. The broken leg which a drunkard's accident causes, counts among those miseries brought on self and family by intemperance, which form the ground for reprobating it; but if anxiety to fulfil duties prompts the continued use of a sprained knee in spite of the pain, and brings on a chronic lameness involving lack of exercise, consequent ill-health, inefficiency, anxiety, and unhappiness, it is supposed that ethics has no verdict to give in the matter. A student who is plucked because he has spent in amusement the time and money that should have gone in study, is blamed for thus making parents unhappy and preparing for himself a miserable future; but another who, thinking exclusively of claims on him, reads night after night with hot or aching head, and, breaking down, cannot take his degree, but returns home shattered in health and unable to support himself, is named with pity only, as not subject to any moral judgment; or rather, the moral judgment passed is wholly favourable.

Thus recognizing the evils caused by some kinds of conduct only, men at large, and moralists as exponents of their beliefs, ignore the suffering and death daily caused

around them by disregard of that guidance which has established itself in the course of evolution. Led by the tacit assumption, common to Pagan stoics and Christian ascetics, that we are so diabolically organized that pleasures are injurious and pains beneficial, people on all sides yield examples of lives blasted by persisting in actions against which their sensations rebel. Here is one who, drenched to the skin and sitting in a cold wind, pooh-poohs his shiverings and gets rheumatic fever with subsequent heart-disease, which makes worthless the short life remaining to him. Here is another who, disregarding painful feelings, works too soon after a debilitating illness, and establishes disordered health that lasts for the rest of his days, and makes him useless to himself and others. Now the account is of a youth who, persisting in gymnastic feats spite of scarcely bearable straining, bursts a blood-vessel, and, long laid on the shelf, is permanently damaged; while now it is of a man in middle life who, pushing muscular effort to painful excess, suddenly brings on hernia. In this family is a case of aphasia, spreading paralysis, and death, caused by eating too little and doing too much; in that, softening of the brain has been brought on by ceaseless mental efforts against which the feelings hourly protested; and in others, less serious brain-affections have been contracted by overstudy continued regardless of discomfort and the craving for fresh air and exercise.* Even without accumulating special examples, the truth is forced on us by the visible traits of classes. The careworn man of business too long at his office, the cadaverous barrister pouring half the night over his briefs, the feeble factory hands and unhealthy seamstresses passing long hours in bad air, the anæmic, flat-chested school girls, bending over many lessons and forbidden boisterous play, no less than Sheffield grinders who die of suffocating dust, and peasants crippled with rheumatism due to exposure, show us the widespread miseries caused by persevering in actions repugnant to the sensations and neglecting actions which the sensations prompt. Nay the evidence is still more extensive and conspicuous. What are the puny malformed children, seen in poverty-stricken districts, but children whose appetites for food and desires for warmth have not been adequately satisfied? What are populations stunted in growth and prematurely aged, such as parts of France show us, but populations injured by work in excess and food in defect: the one implying positive pain the other negative pain? What is the implication of that greater mortality which occurs among people who are weakened by privations, unless it is that bodily miseries conduce to fatal illnesses? Or once more, what must we infer from the frightful amount of disease and death suffered by armies in the field, fed on scanty and bad provisions, lying on damp ground, exposed to extremes of heat and cold, inadequately sheltered from rain, and subject to exhausting efforts; unless it be the terrible mischiefs caused by continuously subjecting the body to treatment which the feelings protest against?

* I can count up more than a dozen such cases among those personally well known to me.

It matters not to the argument whether the actions entailing such effects are voluntary or involuntary. It matters not from the biological point of view, whether the motives prompting them are high or low. The vital functions accept no apologies on the ground that neglect of them was unavoidable, or that the reason for neglect was noble. The direct and indirect sufferings caused by nonconformity to the laws of life, are the same whatever induces the nonconformity; and cannot be omitted in any rational estimate of conduct. If the purpose of ethical inquiry is to establish rules of right living; and if the rules of right living are those of which the total results, individual and general, direct and indirect, are most conducive to human happiness; then it is absurd to ignore the immediate results and recognize only the remote results. —Herbert Spencer : *Data of Ethics*, pp. 93-95.

ক্রোড়পত্র । ঘ ।

(অমুশীলনতত্ত্বের সঙ্গে জাতিভেদ ও শ্রমজীবনের সম্বন্ধ ।)

“বৃত্তির সঞ্চালন দ্বারা আমরা কি করি ? হয় কিছু কর্ম করি, না হয় কিছু জানি। কর্ম ও জ্ঞান ভিন্ন মনুষ্যের জীবনে ফল আর কিছু নাই। *

অতএব জ্ঞান ও কর্ম মানুষের স্বধর্ম। সকল বৃত্তিগুলি সকলেই যদি বিহিতরূপে অমুশীলিত করিত, তবে জ্ঞান ও কর্ম উভয়ই সকল মনুষ্যেরই স্বধর্ম হইত। কিন্তু মনুষ্য-সমাজের অপরিণতাবস্থায় তাহা সাধারণতঃ ঘটিয়া উঠে না। † কেহ কেবল জ্ঞানকেই প্রধানতঃ স্বধর্ম স্থানীয় করেন, কেহ কর্মকে ঐরূপ প্রধানতঃ স্বধর্ম বলিয়া গ্রহণ করেন।

জ্ঞানের চরমোদ্দেশ্য ব্রহ্ম; সমস্ত জগৎ ব্রহ্মে আছে। একজ্ঞ জ্ঞানার্জন যীহাদিগের স্বধর্ম, তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলা যায়। ব্রাহ্মণ শব্দ ব্রহ্মণ শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে।

কর্মকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা বুদ্ধিতে গেলে কর্মের বিষয়টা ভাল করিয়া বুদ্ধিতে হইবে। জগতে অন্তর্বিষয় আছে ও বহির্বিষয় আছে। অন্তর্বিষয় কর্মের বিষয়ীভূত হইতে পারে না; বহির্বিষয়ই কর্মের বিষয়। সেই

* কেবল প্রকৃতি পান্ডিত্য দার্শনিকগণ তিন ভাগে চিন্তাপরিণতিকে বিভক্ত করেন, “Thought, Feeling, Action,” ইহা জ্ঞান। কিন্তু Feeling অবশেষে Thought কিবা Action প্রাপ্ত হয়। এই জ্ঞান পরিণামের কল জ্ঞান ও কর্ম এই দ্বিবিধ বলাও জ্ঞান।

† আমি উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপকেও সমাজের অপরিণতাবস্থা বলিতেছি।

বহির্বিষয়ের মধ্যে কতকগুলিই হোক, অথবা সবই হোক, মনুস্ত্রের ভোগ্য। মনুস্ত্রের কর্ম মনুস্ত্রের ভোগ্য বিষয়কেই আশ্রয় করে। সেই আশ্রয় ত্রিবিধ, যথা, (১) উৎপাদন, (২) সংযোজন বা সংগ্রহ, (৩) রক্ষা। যাহারা উৎপাদন করে, তাহারা কৃষিধর্মী; (২) যাহারা সংযোজন বা সংগ্রহ করে, তাহারা শিল্প বা বাণিজ্য ধর্মী; (৩) এবং যাহারা রক্ষা করে, তাহারা যুদ্ধধর্মী। ইহাদিগের নামান্তর ব্যতিক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এ কথা পাঠক স্বীকার করিতে পারেন কি?

স্বীকার করিবার প্রতি একটা আপত্তি আছে। হিন্দুদিগের ধর্মশাস্ত্রানুসারে এবং এই গীতার ব্যবস্থানুসারে কৃষি শূদ্রের ধর্ম নহে; বাণিজ্য এবং কৃষি উভয়ই বৈশ্যের ধর্ম। অশ্রু তিন বর্ণের পরিচর্য্যাই শূদ্রের ধর্ম। এখনকার দিনে দেখিতে পাই কৃষি প্রধানতঃ শূদ্রেরই ধর্ম। কিন্তু অশ্রু তিন বর্ণের পরিচর্য্যাও এখনকার দিনে প্রধানতঃ শূদ্রেরই ধর্ম। যখন জ্ঞানধর্মী, যুদ্ধধর্মী, বাণিজ্যধর্মী বা কৃষিধর্মীর কর্মের এত বাহুল্য হয় যে, তদধর্মীগণ আপনাদিগের দৈহিকাদি প্রয়োজনীয় সকল কর্ম সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারে না, তখন কতকগুলি লোক তাহাদিগের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হয়। অতএব (১) জ্ঞানার্জন বা লোকশিক্ষা, (২) যুদ্ধ বা সমাজরক্ষা, (৩) শিল্প বা বাণিজ্য, (৪) উৎপাদন বা কৃষি, (৫) পরিচর্য্যা, এই পঞ্চবিধ কর্ম।”

ভগবদগীতার টীকায় যাহা লিখিয়াছি তাহা হইতে এই কয়টি কথা উদ্ধৃত করিলাম। এক্ষণে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, সর্ববিধ কর্মানুষ্ঠান জন্ম অনুশীলন প্রয়োজনীয়। তবে কথা এই যে যাহার যে স্বধর্ম, অনুশীলন তদনুবর্তী না হইলে সে স্বধর্মের সুপালন হইবে না। অনুশীলন স্বধর্মানুবর্তী হওয়ার অর্থ এই যে, স্বধর্মের প্রয়োজন অনুসারে বৃত্তিবিশেষের বিশেষ অনুশীলন চাই।

সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া বৃত্তিবিশেষের বিশেষ অনুশীলন কি প্রকারে হইতে পারে, তাহা শিক্ষাতত্ত্বের অন্তর্গত। সুতরাং এ গ্রন্থে সে বিশেষ অনুশীলনের কথা লেখা গেল না। আমি এই গ্রন্থে সাধারণ অনুশীলনের কথাই বলিয়াছি, কেন না তাহাই ধর্মতত্ত্বের অন্তর্গত; বিশেষ অনুশীলনের কথা বলি নাই, কেন না তাহা শিক্ষাতত্ত্ব। উভয়ে কোন বিরোধ নাই, ও হইতে পারে না, ইহাই আমার এখানে বলিবার প্রয়োজন।

শুদ্ধিপত্র

পৃ.	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮০	৩	ঈশ্বরবত্মবর্ধ	ঈশ্বরবত্মবর্ধ
৮৭	১৯	বুদ্ধিমাত্রলোভা,	বুদ্ধিমাত্রলভা,
৮৮	১৪	অষ্টমে	নবমে
৯৯	১৯	তাহাদেও	তাহাতেও
১০৫	২৫	বিবেকান নিরীক্ষতে	বিবেকান নিরীক্ষতো
১০৮	১৬	জঙ্ঘুপঙ্কতমগ্নামি	জঙ্ঘুপঙ্কতমগ্নামি
১০৯	৮	অনীশ্বর	ঈশ্বর
১১৫	২ (পাদটীকা)	ভূতাত্ত্বাস্থেবানুপশ্ৰুতি	ভূতাত্ত্বাস্থেবানুপশ্ৰুতি
১৩১	৯	মনুস্মেব	মনুস্মেব
১৫০	১৯	বৃষ্টি	বৃষ্টির
১৫৭	২৫	প্রকার ;	প্রকার।
	২৮	or	for *
১৫৮	৮	টেলর	টেলর

পাঠভেদ

পৃ. ৩, পংক্তি ২২, “ইহজন্মের” স্থলে দ্বিতীয় সংস্করণে “এ জন্মেরই” ছিল।

পৃ. ৪, পংক্তি ২০, “শরীর রক্ষা ও” স্থলে “শারীরিক ও মানসিক” ছিল।

পৃ. ৫, পংক্তি ৮, “ইহজন্মকৃত” স্থলে “এইজন্মকৃত” ছিল।

২, “অবস্থা।” কথাটির পর একটি #-চিহ্ন এবং পাদটীকায় ছিল—

* মাহুষের যে সকল সুখঃখ আছে, মাহুষের বহুত কৰ্ম ভিন্ন তাহার অন্ত কাৰণও আছে। সে কথা স্থানান্তরে বলিব।

পৃ. ৫, পংক্তি ২৪, “বিজ্ঞবর্ণের” স্থলে “বিজ্ঞাতির” ছিল।

পৃ. ৭, পংক্তি ৩, “তুমি স্বীকার করিবে।” কথাগুলির পর একটি #-চিহ্ন ছিল এবং পাদটীকায় ছিল—

* সত্য বটে যে সুখঃখের বাহু অস্তিত্ব না থাকিলেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে উভয়ই বাহু অস্তিত্বযুক্ত কারণের অধীন। তাহা হইলেও সুখঃখরূপ মানসিক অবস্থা যে অস্থূলনের অধীন এ কথা অপ্রমাণ হইতেছে না।

পৃ. ১০, পংক্তি ২৩, “এককালীন” স্থলে “সম্পূর্ণ” ছিল।

পৃ. ১১, পংক্তি ১-২, “তজ্জনিত স্ফুর্তি ও পরিণতি।” স্থলে ছিল—
তজ্জনিত স্ফুর্তি, অবস্থার উপযোগী প্রয়োজনসিদ্ধি ও পরিণতি।

পৃ. ১১, পংক্তি ৩, “পরম্পর সামঞ্জস্য” স্থলে “পরম্পর অবস্থোপযোগী সামঞ্জস্য” ছিল।

পৃ. ১১, পংক্তি ৪, “তাদৃশ অবস্থায়” কথা দুইটির পর “কার্য সাধন দ্বারা” ছিল।

পৃ. ১১, পংক্তি ১২, “সে কখনও ধার্মিক নহে।” কথাগুলির পর একটি #-চিহ্ন ছিল এবং পাদটীকায় ছিল—

* পূর্বপুরুষকৃত কৰ্মের ফলাফল বাদ দিয়া এ কথা বলিতে হয়; দেশকালপাত্রভেদ বাদ দিয়াও এ কথা বলিতে হয়। সে সকল কথার মীমাংসা দ্বারা ধৰ্মতত্ত্ব জটিল করিবার এক্ষণে প্রয়োজন নাই।

পৃ. ১৩, পংক্তি ৪-১৬, এই কয় পংক্তির স্থলে ছিল—

শুক। যাহা থাকিলে মাহুষ মাহুষ, না থাকিলে মাহুষ মাহুষ নয়, তাহাই মাহুষের ধর্ম।

শিষ্য। তাহার নাম কি?

শুক। মনুষ্যত্ব।

পৃ. ১৩, পংক্তি ১৮-১৯, "শুক। মনুষ্যই বুলিলে...বুঝিবার আগে বৃক্ষই বুঝি"
কথা কয়টির স্থানে ছিল—

শিষ্য। কাল আপনি আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে যাহা থাকিলে মাহুম মাহুম হয়, না থাকিলে মাহুম মাহুম নয়, তাহাই মাহুমের ধর্ম। এ একটা কথার মার পেঁচ বলিয়া বোধ হইতেছে। কেন না মাহুম জন্মিলেই মাহুম, মরিলেই আর মাহুম নয়—ভস্মরাশি ধুলারাশি মাত্র। অতএব আমি বলিব যে জীবন থাকিলেই মাহুম মাহুম, নহিলে মাহুম মাহুম নয়। বোধ হয় তাহা আপনার উদ্দেশ্য নহে।

শুক। দুখপোয়া শিশুরও জীবন আছে, সে কি মাহুম?

শিষ্য। নয় কেন? কেবল বয়স কম। ছোট মাহুম।

শুক। মাহুমে বা পারে, সে সব পারে?

শিষ্য। কোন মনুষ্যই কি তা পারে? ঐ ভারীর কাঁধে যে জলের ভার তাহা মনুষ্য বহিতেছে। উত্তলিজ্ বা লিউথেলের বণজয় মনুষ্যে করিয়াছিল। লিম্বর বা কুমারসম্ভব মনুষ্যে প্রণীত করিয়াছে। আপনি মনুষ্য—আপনি কি এ সকল পারেন? অথবা অন্য কোন মনুষ্যের নাম করিতে পারেন যে এই সকল কার্যগুলিই পারে?

শুক। আমি পারি না। আমি এমন কোন মাহুমের নাম করিতে পারিতেছি না যে পারে। তবে এ কথা আমি বলিতে প্রস্তুত নহি যে কোন মনুষ্য কখন জন্মিবে না যে একা এ সকল কাজ পারিবে না; অথবা এমন কোন মনুষ্য কখন জন্মে নাই যে মনুষ্যে সাধ্য সমস্ত কাজ একা পারিত না।

শিষ্য। পারিত যদি—ত পারে নাই কেন?

শুক। আপনার ক্ষমতার অহুশীলনের অভাবে।

শিষ্য। ইহাতেও কিছুই বুঝিলাম না, কি থাকিলে মাহুম মাহুম হয়। আপনার শক্তির অহুশীলনে? বর্কর, যাহার কোন শক্তিই অহুশীলিত হয় নাই, তাহাকে কি মাহুম বলিবেন না?

শুক। এমন কোন বর্কর পাইবে না যাহার কোন শক্তি অহুশীলিত হয় নাই। প্রস্তরযুগের মাহুমদিগেরও কতকগুলি শক্তি অহুশীলিত হইয়াছিল, নহিলে তাহারা পাথরের অস্ত্র গড়িতে পারিত না। তবে কথাটা এই যে তাহাদের মনুষ্য বলিব কি না? সে কথাই উত্তর দিবার আগে বৃক্ষ কি বুঝাই। মনুষ্যই বুঝিবার আগে বৃক্ষ কি বুঝি।

পৃ. ১৪, পংক্তি ৩, "মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলি" কথা কয়টির পর "অহুশীলিত হইয়া"
কথা দুইটি ছিল।

পৃ. ১৪, পংক্তি ৬, "চিপেবার সে মনুষ্যই নাই।" কথাগুলির পর ছিল—

শিষ্য। বংশ বা বীজ কি তাহার একটা প্রধান কারণ নহে?

শুক। সে কথা এখন থাক। যাহা অমিশ্র তাহা বুঝি। তার পর যাহা বিমিশ্র তাহা বুঝিও।

পৃ. ১৫, পংক্তি ১৫, "যে শিশু দেখিতেছে," কথা কয়টির স্থানে ছিল—
যে শিশুর কথা বলিলে

পৃ. ১৫, পংক্তি ২১, "কখন হয় নাই।" কথা কয়টির স্থলে ছিল—
হইয়াছে এমন কথা আমরা জানি না,

পৃ. ১৮, পংক্তি ৮, "লেখকদিগের" কথাটির স্থলে ছিল—
ইতিহাস পুরাণাদির রচয়িতৃগণের

পৃ. ১৯, পংক্তি ১২, "ঈশ্বরানুকৃত" কথাটি ছিল না।

২৪-২৫, "ধর্মোতিহাসের প্রকৃত আদর্শ...প্রক্ষিপ্তাংশ বাদে সারভাগ।"

এই অংশটি ছিল না।

১) পৃ. ২০, পংক্তি ২, "খ্রীষ্টিয়ানের আদর্শ, শাক্যসিংহ বৌদ্ধের আদর্শ।" কথা কয়টির স্থলে ছিল—

খ্রীষ্টিয়ানের আদর্শ এককালে ছিলেন, শাক্যসিংহ বৌদ্ধের আদর্শ ছিলেন।

পৃ. ২৮, পংক্তি ৬, "কেন, আমি বুঝিতে পারি না।" স্থলে ছিল—
না করিলেও চলে।

পৃ. ৩০, পংক্তি ৬, প্রথম "কোন" কথাটি ছিল না।

পৃ. ৩৪, পংক্তি ১৭, "সকলেই কামনা করে।" কথা কয়টির পর একটি *-চিহ্ন ছিল
এবং পাদটীকায় ছিল—

* ক্ষিপ্রং হি মাগ্ধমে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কথংজা। গীতা, ৪।১২

পৃ. ৩৯, পংক্তি ২৪, "এমন সম্ভব।" কথা দুইটির পর একটি *-চিহ্ন ছিল এবং
পাদটীকায় ছিল—

* প্রাচীন বয়সে যে কাহারও কাহারও অল্পশীলিত বৃত্তিরও দুর্বলতা দেখা যায়, প্রায় তাহার তাহা
শারীরিক দুর্বলতা প্রযুক্ত। শারীরিক বৃত্তির উপযুক্ত অল্পশীলন হয় নাই। নইলে সকলের হয় না কেন ?

পৃ. ৪৪, পংক্তি ১৫, "ইতি গজঃ" কথা দুইটির পর একটি *-চিহ্ন ছিল এবং
পাদটীকায় ছিল—

* "অশ্বখামা হত ইতি গজঃ" এমন কথাটা মহাভারতে নাই। "হতঃ কৃষ্ণরঃ" এই কথাটা আছে।

পৃ. ৪৫, পংক্তি ২২, "উভয়ের রক্ষার কথা।" কথা কয়টির পর ছিল—
এবং ধর্মোত্তির পথ মুক্ত রাখিবারও কথা। তাহা বুঝাইতেছি।

পৃ. ৪৫, পংক্তি ২৮, "উৎপীড়ন" কথাটির স্থলে "উদাহরণ" ছিল।

পৃ. ৫১, পংক্তি ৪, "অল্পশীলনে স্মৃৎ," কথা দুইটির মধ্যে "যে" কথাটি ছিল।

- পৃ. ৫৪, পংক্তি ৩, “শাসনকর্তারূপ” কথাটির স্থলে “শাসনকর্তৃরূপ” ছিল।
 পৃ. ৫৬, পংক্তি ১২, ১৩, “তিনটি” কথাটি দুই স্থলেই “দুইটি” ছিল।
 ১২, “ভক্তি কীতি দয়া” স্থলে “ভক্তি ও কীতি” ছিল।
 ১৩, “দয়া,” কথাটি ছিল না।
 ১৪, “এবং আর্থে... দয়া হইল।” কথাগুলির স্থলে “না কি”

কথা দুইটি ছিল।

- পৃ. ৫৬, পংক্তি ১৬, “তিনটিকে” স্থলে “দুটিকে” ছিল।
 ১৮, “তাই, বাঙ্গালার বৈষ্ণবেরা,” হইতে পর-পৃষ্ঠার ১২ পংক্তির
 “পারা যায়।” অংশটুকু ছিল না।

- পৃ. ৬০, পংক্তি ৬, “পরের জন্ম নহে,” কথা তিনটি ছিল না।
 ২১, “অনন্তজ্ঞানী” কথাটি “হিন্দুধর্মের” কথাটির পর ছিল।

- পৃ. ৬২, পংক্তি ৮, “ব্রাহ্মণের মত” কথা দুইটি ছিল না।

২-১২, এই পংক্তি কয়টি ছিল না।

- পৃ. ৬৩, পংক্তি ১২, “একটা সর্বনিকৃষ্ট” কথা দুইটির স্থলে “নিকৃষ্ট” কথাটি ছিল।

পংক্তি ২০, “ভয়ের মত” কথা দুইটির পূর্বে “ভক্তিশৃঙ্খল” কথাটি ছিল।

পংক্তি ২১, “কিন্তু কদাচ” কথা দুইটি পর “অকারণ” কথাটি ছিল।

- পৃ. ৭১, পংক্তি ৫, “এই ছিদ্রেই...ভক্তিবাদী বলিলেন,” স্থলে ছিল—

যে না পারে, তাহার অন্য ভক্তিমার্গ। ভক্তিবাদী বলেন,

- পৃ. ৭৮, পংক্তি ২৩, এই পংক্তির শেষে “২। ৪৮।” ছিল।

- পৃ. ৮২, পংক্তি ১০, “জানিবে” স্থলে “জানিব” ছিল।

- পৃ. ৯২, পংক্তি ১৪, “এবং যিনি...প্রাপ্ত হন না,” কথা কয়টি ছিল না।

- পৃ. ১১০, পংক্তি ১৫-১৬, “জীবমুক্তিই সুখ।...তত সুখ নাই।” এই অংশ ছিল না।

- পৃ. ১২০, পংক্তি ৩, শেষ কথা “নই” স্থলে “নাই” ছিল।

- পৃ. ১৩০, পংক্তি ২১-২৪ “অভ্যাসে ও অমুশীলনে...সর্বত্র কর্তব্য।” অংশটুকুর

পরিবর্তে ছিল—

অভ্যাসজনিত বিকৃতির দৃষ্টান্তের অভাব নাই। এসকল বিচার না করিয়া উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিলেই ভাল হয়।

- পৃ. ১৪২, পংক্তি ২৪, “শরীরকে” স্থলে “শরীরে” ছিল।

- ২৫, “অশ্ৰুচালন” স্থলে “অশ্ৰুচালন” ছিল।